

प्रकाशक

मन्त्री-श्री जवाहर विद्यापीठ,

मोनासर-३३४४०३

बोकाचेर (राजस्थान)

❀

संस्करण—प्रथम	संवत् २००४
द्वितीय	संवत् २०२२
तृतीय	संवत् २०२५
चतुर्थ	संवत् २०३६
पंचम	संवत् २०४३
षष्ठम	संवत् २०४६
सप्तम	संवत् २०५२

❀

❀ मूल्य 18) रुपये

❀ आवरण अमृत भारती बीकानेर

❀

❀ मुद्रक—

जनार्दन प्रेस

(श्री ज मा साधुमार्गी बोन सभ द्वारा संचालित)
समता भवन बीकानेर (राजस्थान)
पिन-३३४ ३

प्रकाशकीय

महान् युगदृष्टा, वैचारिक क्रान्ति के सूत्रधार युग प्रवर्तक ज्योतिधर जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज सा के लोकोपकारी व्याख्यानो को 'जवाहर किरणावली' के रूप में प्रकाशित कराने का प्रमुख श्रेय भीनासर के कर्म-निष्ठ, आदर्श समाजसेवी श्रावक रत्न स्वर्गीय सेठ श्रीमान् चम्पालालजी वाठिया को है। विराट व्यक्तित्व की वाणी को कालजयी बनाने में आपने अनुपम दूरदर्शिता एवं अभूत-पूर्व सूझ-बूझ का परिचय दिया है। इस चिन्तनशील प्रवचन साहित्य से अध्यात्म का अमृत पान कर अवगाहन का शुभ अवसर ही नहीं मिलता, जीवन के अन्तर्मुखी विकास में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

ज्ञातव्य है कि विक्रम संवत् २००० में श्रीमद् जवाहराचार्य का भीनासर में स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने हेतु स्वर्गीय सेठ श्रीमान् चम्पालाल जी वाठिया के अथक प्रयासों एवं समाज के उदार सहयोग से श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना की गई। संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जवाहर साहित्य को लागत मूल्य पर प्रकाशित कर इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करना रहा है और अब तक संस्था ने पंडित शोभाचन्द्र जी भारिल्ल के सम्पादकत्व में जवाहर किरणावली की ३५ किरणों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है।

विषय-साहित्य में अनेक महत्पुरुषों की गौरव-भाषाएँ प्रकट हैं। उनमें शासिभद्र के चरित का अमूठा स्थान है। प्रस्तुत पुस्तक का चरित्रनायक शासिभद्र ही है।

शासिभद्र-चरित को देखें तो शासिभद्र का जन्मस्थान और निवास-स्थान कहाँ थे उसके माता-पिता कौन थे उसने अपना जीवन-यापन कैसे किया आदि जीवन-व्यवहार की परम्पराओं का एक विस्तृत ज्ञान सामने आता है। परन्तु इन ऊपरी बातों को जान लेने मात्र से काम नहीं चल सकता। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसमें रहे हुए सार-सूत युग के कारण होता है। कथानक के सम्बन्ध में भी यही बात चरिताय होती है। अतः कथानक के सार-तत्त्व को ग्रहण करने की ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिये तभी हम जीवन के सम्बुद्धय का सिद्ध कर सकेंगे।

शासिभद्र का चरित्र एक विकासशील पुष्प-पुरुष के जीवन की गौरव गाथा है। इसमें गर्भित आवर्तों को अपने जीवन में चटित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शासिभद्र के समान कीर्तिनासी और पुष्प-पुरुष बन सकता है।

शासिभद्र की श्रद्धा प्रसिद्ध है। हम में से प्रत्येक वैसी श्रद्धा को कामना करता है और कल्पना करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस श्रद्धा की प्राप्ति के मूल स्रोत वर्षात् वाम का फल सर्वत्र हितकारी होता है। इसी विषय का विनय विवेचन शासिभद्र चरित की कथावस्तु है।

शासिभद्र चरित विषयक ये प्रबन्धन पूज्य आचार्य श्री जगद्गुरुमान जी म सा ने बीकानेर में फरमाए थे। उन्हीं

के आधार से संकलित और सम्पादित होकर ये जवाहर-किरणावली—किरण २० के अन्तर्गत प्रकाशित हुए और फिर उक्त सस्करण के अप्राप्य होने की स्थिति में श्री गणेश स्मृति ग्रंथमाला की ओर से पुनः प्रकाशित किए गए । प्रस्तुत प्रकाशन उसी सस्करण का पुनर्मुद्रण है ।

शालिभद्र चरित का पंचम सस्करण धर्मनिष्ठ सुश्राविका वहिन श्रीमती राजकुंवर बाई मालू, बोकानेर द्वारा श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर को साहित्य-प्रकाशन के लिए प्रदत्त धनराशि से प्रकाशित हुआ था । सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए वहिन श्री की अनन्य निष्ठा चिर-स्मरणीय रहेगी ।

दक्षिण दीप श्री धर्मेश मुनिजी म सा, कविरत्न श्री गौतम मुनिजी म सा, विद्वद्वर्य श्री प्रशम मुनिजी म सा ठाणा ३ ने दीर्घकाल तक दक्षिण भारत में व्यापक भ्रमण किया एवं धर्म का उद्योत किया । आपके प्रेरक प्रवचनों से मद्रास में युवा-क्रान्ति फूट पड़ी । फलस्वरूप "श्री दक्षिण भारतीय समता युवा सघ" का व्यापक स्तर पर वि स २०४० श्रावण कृष्णा तृतीया पूज्य गणेशाचार्य जन्म-जयन्ती पर गठन हुआ ।

युवा सघ के विभिन्न उद्देश्यों में एक उद्देश्य है साहित्य प्रकाशन का । इसी उद्देश्य के अन्तर्गत प्रस्तुत शालिभद्र चरित का छठवा सस्करण प्रकाशित करने के लिए युवा सघ ने श्री मेघराज जी सुगनी बाई चोरडिया-निधि से आर्थिक सहयोग प्रदान किया है तथा प्रस्तुत सातवा सस्करण उसी राशि में प्रकाशित किया गया है ।

युवा संघ ने अपने स्तर पर छोटी-मोटी लगभग ११ पुस्तकें प्रकाशित कर अमूल्य वितरित करके ज्ञान प्रचार के कार्य को महत्वपूर्ण बताया जो वस्तुतः अनुकरणीय है।

युवा संघ को प्रस्तुत सहकारण के प्रकाशनात्मक प्रवर्तन आर्थिक सहयोग के लिए संस्था साधुवाद एवं आभार प्रकट करती है।

संस्था के पुस्तकाध्यक्ष श्री जेमचन्द जी सून्सानी के प्रयासों से इनका अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है तथा जवाहर किरपावली प्रकाशन में इसकी सक्रिय भूमिका के लिए संस्था आभारी है।

प्रकाशन कार्य में श्री अ मा साधुमार्गी जैन संघ और उसके द्वारा संचालित जैन आर्ट प्रेस का समिति का पूर्ण सहयोग रहा है। एतदर्थ समिति उनके प्रति आभार प्रकट करती है।

बालचन्द्र सेठिया
अध्यक्ष

सुमतिमान बाठिया
मंत्री

श्री जवाहर विद्यापीठ, मीनासर

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
१ आमुख	१
२ कर्तव्यनिष्ठा	६
३ सगम का शिक्षण-सस्कार	१८
४ खीर	२६
५ अपूर्वदान	३४
६ देहत्याग	५०
७ पुनर्जन्म	५५
८ शालिभद्र की बाल्यावस्था	७३
९ विवाह	७६
१० सुभद्रा को सीख	८३
११. सुभद्रा का विवाह	१०१
१२ गोभद्र की दीक्षा	१०७
१३ ऋद्धि की वृद्धि	११६
१४ शालिभद्र का विवेक	१३१
१५ रत्न-कम्बलो की खरीद	१३७
१६ चेलना की चाह	१६२
१७ शालिभद्र-श्रेणिक समागम	१६०
१८ श्रेणिक का सत्कार	२१६
१९ शालिभद्र की विरक्ति	२२७
२० माता का सम्बोधन	२५१
२१ प्रभु का पदार्पण	२६४
२२ दीक्षा	२७४
२३ सथारा	२८७

अर्द्ध मूल्य

श्री गुरुदेव के लक्ष्मी वंदन द्वारा २५% छूट
 तथा श्री जवाहर विद्यापीठ द्वारा २५% छूट

शालिभद्र-चरित

१ : आमुख

सभी जानते हैं कि बिजली का बटन दवाते ही प्रकाश जगमगा उठता है । दरअसल उस प्रकाश का सम्बन्ध बिजलीघर (पावर हाऊस) के साथ है । बिजली का बटन दवाकर बच्चा भी प्रकाश कर सकता है, लेकिन पावर-हाउस बन्द हो तो प्रकाश नहीं होता । इससे यह बात प्रकट होती है कि असली महत्व बटन का नहीं, पावर-हाउस का है और असली काम बटन दवाना नहीं, पावर (शक्ति) पैदा करना है ।

शालिभद्र की ऋद्धि प्रसिद्ध है । प्रत्येक जैन व्यापारी वैसी ऋद्धि की कामना करता है । उसकी ऋद्धि की कल्पना करके प्रसन्नता का अनुभव करता है । मगर देखना चाहिए कि ऋद्धि कहा से आई है ?

शालिभद्र की ऋद्धि का मूल स्रोत-उद्गम स्थान बतलाना ही इस कथा का उद्देश्य है ।

प्रस्थान

जाति से यह गूजरी थी । उसके गांव का पता नहीं क्या नाम था । पति के नाम को भी हम नहीं जानते । सिर्फ यही मालूम है कि वह किसी छोटे-से ग्राम में रहती थी और वह गांव मगध की राजधानी राजगृह के आस-पास ही कही था । उसका नाम घन्ना था ।

एक समय था जब उसका भरा-पूरा परिवार था वह खुशहाल थी। उसके घर में धूप की नादियाँ बहती थीं और अनाज के ढेर सगे रहते थे। वह कितने ही दीन-हीनों को भोजन कराने के बाद भोजन करती थी।

लेकिन काल-गति बड़ी ही विचित्र है। न जाने कौन सी मुसीबीमारी का आक्रमण हुआ और उसका सारा परिवार उसका भिन्न बन गया। उस बीमारी से न केवल उसका मानव-परिवार ही बरन् पशु-परिवार भी समाप्त हो गया। रह गया एक पुत्र जिसका नाम था समम।

बन्ना बन-बनहीन हो गई। यहाँ तक कि भरेपेट भोजन भी उसके लिये कठिन उपस्था बन गई। कड़ी मेहरत मजबूरी करके कठिनाई से अपना पेट पालती और संगम का संरक्षण करती थी।

धन्ना की बाह्य सम्पत्ति समाप्त हो गई थी फिर भी वह एकान्त वरिष्ठ न थी। सञ्चिचार और धर्म भावना की आंतरिक सम्पत्ति उसके पास पर्याप्त थी। स्त्री जाति में स्वभावतः दृढ़ता और भीरुता की कमी देखी जाती है पर धन्ना इसके लिये अपवाद थी। उसने कूट-कूटकर दृढ़ता मरी थी। इसका कारण उसकी धर्म भावना थी। धर्मभावना मनुष्य को धन-रामे से रोकती है और कठोर से कठोर प्रसंग पर भी शांत चित्त रहने की प्रेरणा करती है। धर्ममय भावना का आंतरिक आवेग प्रत्येक परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है।

साधारण स्त्री होती तो ऐसे बिकट प्रसंग पर कौन जाने क्या कर बैठती? पर नहीं यह धन्ना थी, असाधारण मारी।

उसने सोचा - 'चिन्ता किसी भी मुसीबत का इलाज नहीं, बल्कि वह तो स्वयं एक बड़ी मुसीबत है जो सैकड़ों दूसरी मुसीबतों को घेर कर ले आती है। चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं होगा। चिन्ता मेरे प्राण ले लेगी और बालक सगम अनाथ हो जाएगा। सम्भव है, मेरे न रहने पर सगम का भी जीवन खतरे में पड़ जाए। घर का सभी कुछ तो चला ही गया है, अब तो चिन्ता छोड़ कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। धर्म की रक्षा करने से ही सब रहेगा।'।

लोग समझते हैं—सध्या या प्रातः काल सामायिक कर लेना या धर्म का उपदेश सुन लेना ही धर्म है। लेकिन धर्म की व्याख्या इतनी सकीर्ण नहीं है। धर्म की समाप्ति इतने में ही नहीं हो जाती। वास्तव में धर्म का दायरा बहुत विशाल है और गूजरी घन्ना के चरित्र से उसका यहाँ दिग्दर्शन होगा।

घना सोचती है—मेरा पहला धर्म यह है कि जब तक शरीर में शक्ति है तब तक मांग कर नहीं खाना चाहिये। बाहर वालों से न मागना यही नहीं बल्कि कुटुम्ब या सज्जन से भी याचना नहीं करनी चाहिये कि आप मुझे कुछ दीजिए। भगवान् मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करे।

लज्जा भीख माग कर खाने में है। मेहनत-मजदूरी करके उदर पोषण करने में न लज्जा है, न कोई बुराई है। अतएव मेरे लिए यही मार्ग हितकर है। मैं मजदूरी करूँगी और जो कुछ पाऊँगी उसी से अपना और अपने बालक का पेट पालूँगी।

घन्ना ने मेहनत-मजदूरी करके उदर पोषण करने का निश्चय कर लिया। अब उसके सामने यह प्रश्न उपस्थित

हूया कि किस जगह रह कर मजूरी करना उचित होगा ? पुष्पाछ के कारण यहाँ तो मजूरी मिलती ही नहीं है फिर कहाँ जाना चाहिये ? अन्त में उसने राजगृह जाने का निश्चय कर लिया । वह अपने लक्ष्मण से कहने लगी—
 देटा बसो राजगृह । वहाँ नागरिकों के जीवन में अपना जीवन मिला कर तुम के दिन काटें ।

नागरिक जीवन और ग्राम्य जीवन में क्या अन्तर है इस संबंध में बहुत कुछ विचार विमर्श हो सकता है । नागरिक लोग ग्रामीणों को गवार कहकर उनकी खेती-बाड़ी करते हैं और आप सुसंस्कारी बुद्धिमान् तथा अमीर होने का दावा करते हैं । मगर सोचना होगा कि ग्रामीणों की सहायता के बिना नागरिक जीवन का निम्नता क्या संभव भी है ? नागरिक बड़ी-बड़ी हवेलियों में निवास करते हैं । यह ठीक है मगर ये हवेलियाँ किसके परिश्रम के प्रताप से बनी हैं ? नागरिक सुन्दर और बारीक वस्त्र पहन कर मानों आसमान से गिरते हैं पर किसकी कड़ी मेहनत ने कपास और रुई पैदा की है ? नागरिक भाति भाति के व्ययक्त करते हैं और अपनी चटोरी जीवन को तृप्त करते हैं । लेकिन उनकी सामग्री कहाँ से आती है ? कौन जल पैदा करता है ? जल नगर की विकास हवेलियों में या बाजार की चौपट में नहीं पैदा होता और न नागरिक उसके लिए पसीना बहाते हैं । यह सब चीजें 'गवार' समझे जाने वाले लोग ही उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार नागरिक का जीवन गवारों की ही मुट्ठी में है ।

राज अमीरी का चिन्ह यह है कि छप्पर का सौटा उबर न रखा जाय । ऐसे 'कर्तव्य-नागर' अमीर अपने आपको ससार की लोभा समझते हैं और दिन रात कठोर परिश्रम

करने वाले कर्त्तव्यपरायणा ग्रामीणों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । मगर यह अमीर नागरिक एक दिन के लिये ही यह प्रतिज्ञा कर देखें कि वे ग्रामीणों के हाथ से बनी अथवा उनके परिश्रम से पैदा हुई किसी भी वस्तु का उपभोग न करेंगे, तो उन्हें पता लग जायेगा कि उनकी अमीरी की नींव कितनी मजबूत है ?

नगर की सड़ाघ से भरी हुई गलियों में दुर्गन्ध पैदा होती है, अरुचि पैदा होती है, नाना प्रकार की हैजा, प्लेग आदि बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, मगर अन्न नहीं पैदा हो सकता । उन गलियों में विषाक्त वायु का संचार होता है, प्राणवायु का प्रवेश भी नहीं होता । वहाँ बनावटीपन का राज्य है, नैसर्गिक सौन्दर्य के दर्शन तक नहीं होते ।

और ग्रामों में ? ग्राम अन्न के अक्षय भंडार हैं । वहाँ प्राणों का अनवरत संचार है, प्रकृति के सौन्दर्य की अनोखी बहार है ।

घन्ना अपने ग्राम को प्राणों की तरह चाहती थी । पर कभी-कभी जीवन में ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते कि मनुष्य को विवश होकर मन को हारना पड़ता है और अपनी इच्छा के प्रतिकूल ही वर्तव्य करना पड़ता है । घन्ना की यही स्थिति थी । वह अपने ग्राम्य-जीवन की इतिश्री करके नागरिक-जीवन के साथ सम्बन्ध जोड़ने जा रही है ।

आज के नगरों की स्थिति जैसी निन्दनीय है, उस समय का राजगृह वैसा नहीं था । वहाँ घन तो था मगर घर्म के साथ ही था । वहाँ जो बड़े आदमी थे, वे अपने से छोटे को निभाते थे । वहाँ के पण्डित, मुखौं को समझा कर अपने नगर

को आदर्श नगर बनाये रखने के लिये यत्नशील रहते थे। भसा जो नगर भगवान महावीर के चरणारविन्दों से अनेक बार पावन हुआ हो कैसे सम्भव है कि वहाँ के नागरिकों में कोई न कोई विषेयता न हो ?

राजगृह नगर भसे ही स्वर्ग के समान हो फिर भी भसा के लिए तो अपना गाँव ही स्वर्ग था। वह उसे त्यागना नहीं चाहती थी। यही कारण है कि भसा जब गाँव छोड़ कर रवाना होने लगी तो बलीतकाल की अनेक स्मृतियाँ उसके विभाग में चक्कर काटने लगीं। उसके हृदय में अपने गाँव की छोटे-से मकान के प्रति पड़ोसियों के प्रति और धर्म की ईश-ईश भूमि के प्रति अपूर्व ममता उमड़ पड़ी जिसका उसने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। विद्योह के समय ममता अतिव्यक्त बनीसूत हो जाती है।

भसा के हृदय में जो विचारमंथन हुआ वह कहा नहीं जा सकता। उसे अपना ग्रामीण घर पवित्र पवन देने वाले हरे-हरे वृक्ष निर्मल और पावन जल देने वाले जलानय और सुख-दुःख में सहानुभूति दिखाने वाले भोले भाले ग्रामीणजन सब याद आने लगे। आज मेरी स्थिति अगर बालक को पालने योग्य भी होती तो मैं इन सबको कदापि न छोड़ती।

अन्त में भसा ने अपना हृदय कठिन बनाया और परिचित जनों से विनम्रतापूर्वक विदा ली।

२ कर्त्तव्यनिष्ठा

वो बड़ीही राजगृह की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। उनकी यात्रा में स्मृति नजर नहीं आती। बसच यति है।

उन्में एक स्त्री है, एक बालक है । बालक अबोध है । उसमें समझ नाम की चीज अभी पैदा नहीं है । मा के बताये काम को कर देने के सिवाय उसे अधिक ज्ञान नहीं है ।

स्त्री की चाल साफ बतला रही है कि वह अनमने भाव से चली जा रही है । मानो वह स्वयं नहीं चल रही है, उसका कलेवर ही चला जा रहा है । वह बार-बार मुँह फेर कर पीछे की ओर देख लेती है, जैसे उसका कोई अपना पीछे रह गया है । कभी-कभी वह साथ के बालक पर वात्सल्यभरी नजर डालती जाती है । फिर भी वह निरन्तर चल रही है । स्त्री घन्ना है और बालक सगम है ।

घन्ना के गाव और राजगृह में बहुत ज्यादा फासला नहीं था । लेकिन दोनों के बीच में, कुछ दूरी तक वन था । घन्ना वन को पार कर जब कुछ आगे बढ़ी तो उसे राजगृह नगर नजर आने लगा ।

जगली पशु जब जंगल में से पकड़ कर नगर में लाया जाता है तो उसकी दशा विचित्र हो जाती है । घन्ना की भी कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई । जब तक नगर नजर नहीं आया था, उसका मन अपने गाव में और अपने घर में ही भटक रहा था । नगर दिखाई देते ही झपट कर राजगृह जा पहुँची और अनेक कल्पनाओं की सृष्टि करने लगी ।

घन्ना सीधे-सादे स्वभाव की ग्रामीण स्त्री है । वह पढ़ना-लिखना नहीं जानती । वह सोचने लगी—मैं गवार कहलाने वाली स्त्री हूँ । इस नगर में मेरी लाज कैसे रहेगी ? मैं युवती हूँ और विधवा हूँ । मेरे पति परलोक चले गये हैं । बालक अभी अबोध है । सिवाय दीनबन्धु भगवान् के और

किसी का मुँह सहारा नहीं है। प्रभो ! मेरी आत्मा में ऐसा बस प्रकट हो कि मैं अपने सत्त्व की मसी मति रखा कर सकूँ। बीजवस्तु ! बिना काम किये हराम का खाने का बिचार तक मेरे मन में न आवे। अधिक काम करके थोड़ा सेने की ही भावना बनी रहे। सब लोग मुझ प्रामाणिक मानेंगे तभी मेरे धाम की लाज रहेगी।

एक मनुष्य के कृष्य से भी सारे पाँच को यहाँ तक कि देम को भी भसाई और बुराई मिल सकती है।

धन्ना के पास एक जून खाने को भी नहीं था। उसके शरीर पर जो कपड़े थे बस वही साय में कपड़ थे। हुँडे कुँडे भयर उसके घर में रहे होम ता चाहें वह टोकरे में भर कर साथ लाई होगी।

धन्ना राजगृह में दाखिल हुई। उसने सोचा—बाजार की ओर जाने से कोई लाभ नहीं है। पास में एक पैसा भी नहीं है कि कुछ खरीद कर बच्चे को दिया जा सके। भूखा बालक खाने की कोई चीज देखकर भचल क्या तो क्या होगा ? बाजार तो ऐसे बासों के लिए है।

यह सोचकर उसने बनिर्कों की मलियों का रास्ता पकड़ा। इस विचार से कि वहाँ जल्दी कोई भजदूरी मिल जाय तो बच्चे के खाने-पीने का प्रबन्ध कर सकूँ।

पुण्य कइना में है। जो पुण्यवान् होगा वह कइना बान् हीमा और जो कइनावान् होगा वह बीन—हु सियों से प्रेम करेगा। बरिद्र को देख कर वह नफरत नहीं करेगा।

बग्ना एक गली में घुसी। यहाँ की पुण्यवती स्त्रियों ने धन्ना को देख कर सोचा—यह कोई दु-लिया स्त्री है। जाम

पड़ता है, इसका घर-द्वार छूट गया है ।

उनमे से एक ने पूछ लिया—‘कहो बाई, तुम कौन हो ? कहा जा रही हो ?’

घन्ना ने विनम्र स्वर मे कहा—‘मैं एक विपद्ग्रस्त ग्रामीण स्त्री हूँ और मुसीबतों की मारी आपके नगर मे आश्रय लेने आई हूँ ।’

एक तो घन्ना के कहने का ढंग ही कुछ ऐसा था, फिर वे स्त्रिया भी दयावती थी । अतएव घन्ना की बात सुन कर उनका हृदय पसीज उठा । उन्होंने उसे प्रेम के साथ बिठलाकर कहा—तुम भूखी होओगी । दूर से आ रही हो । पहले कुछ खा-पी लो ।

घन्ना—आप दया की मूर्ति हैं और आपके यहा का भोजन भी अच्छा ही होगा । मुझे भूख भी लग रही है फिर भी आपके यहा का भोजन नहीं कर सकती ।

एक स्त्री—क्यों ?

घन्ना—आज मैं बिना मेहनत का खा लूँगी तो मेरी जिन्दगी बिगड़ जायगी । फिर मुझसे काम न होगा और मैं सीधा भोजन मिलने की ही इच्छा करने लगूँगी ।

घन्ना के इस उत्तर से नागरिक स्त्रियों को अपने कर्त्तव्य का भान हुआ और इस बात से वे काप उठी ।

उन्होंने कहा—हम तुम्हे काम बताएंगी । पहले भोजन तो कर लो ।

घन्ना—कृपा करके पहले मुझे काम बता दीजिए । आप

भितनी जल्दी मुझे काम बटाएगी उतनी ही जल्दी मानो भोजन देंगी ।

स्त्रियाँ - तुम्हारे साथ यह बालक भी तो भूखा होया । तुम भोजन नहीं करती तो इसे करा दो ।

धन्ना—यह बालक भी मेरे जैसा ही है । यह मेरे उद्यम द्वारा लाये हुए सामान में से ही भोजन करता है । किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करता ।

धन्ना की इस बात ने स्त्रियों को और ज्यादा प्रभावित किया । वह कहने लगी—ठीक है । जिसके माता पिता निष्ठा वाले होते हैं, वे बालक भी वैसे ही निष्ठावान् होते हैं ।

नागरिक स्त्रियों में से एक ने कहा - अब बातें करना छोड़ो ! बेचारी खुद भूखी है और बालक तो घूस से कुम्हला रहा है । इसे जल्दी कोई काम बटा दो ।

तब दूसरी ने पूछा—बच्चा बहिन तुम क्या काम करना जानती हो ?

धन्ना—मैं पीसना—कूटना पानी माला पशुओं की छार-सम्भाल करना घृहना दूध—बही की व्यवस्था करना और ग्रामीण भोजन बनाना आदि जानती हूँ ।

एक स्त्री ने कहा—तो ठीक है । मैं तुम्हें भोजन—कपड़ा दूंगी । ऊपरी तब के लिए भी कुछ दे दिया करूंगी । तुम हमारे यहाँ रहकर काम किया करो । किसी प्रकार तकलीफ नहीं पामोगी ।

धन्ना—धन्यवाद । मगर मैं इस प्रकार नहीं रह सकूंगी ।

मुझे एक अलग कोठरी मिलनी चाहिए, जहा घर बनाकर रह सकू और अपना भोजन आप बनाकर खा सकू । आपके यहा का भोजन करने से मेरा काम नही चलेगा । आपका भोजन दूसरी तरह का होगा, मेरा दूसरी तरह का । मुझे गरीबी मे गुजर करनी है । रईसी भोजन मैं नही कर सकू गो । अपनी मजूरी में ही मुझे निर्वाह करना पड़ेगा ।

आखिर घन्ना को एक कोठरी मिल गई । उसने लडके को वहा बिठलाया और आप काम मे लग गई । काम समाप्त करके उसे जो मजदूरी मिली, उससे वह बाजार जाकर भोजन सामग्री खरीद लाई । भोजन बनाकर पहले बालक को खिलाया और फिर खुद ने खाया । इसके बाद रास्ते की थकावट मिटाने के लिए वह विश्राम करने लगी ।

घन्ना के पास न धन है, न ओढने-विछाने के लिए वस्त्र ही हैं । केवल मिट्टी के ही कुछ बर्तन हैं । शृङ्गार की वस्तुओ का तो प्रश्न ही नही उठता । उसे अपने दो हाथो का ही बल है । ससार मे उसका कोई नही है, जो उसके सुख-दुःख का साथी हो, उसे सान्त्वना के दो शब्द कहे । बस वह है और उसका धर्म है । एक नन्हा-सा बालक अवश्य है, जिसे देखकर वह जी रही है । वह सब तरह से असहाय है, अनाथ है ।

घन्ना इस हालत मे भाग्यशालिनी है या अभागिनी ?

प्रश्न अटपटा है । कौन घन्ना को भाग्यशालिनी कह सकता है ? इस दुनिया मे सौभाग्य जिस गज से नापा जाता है, उसे देखते तो उपर्युक्त प्रश्न ही असंगत है । लेकिन इस दुनिया से परे भी एक और दुनिया है, जहा के नाप वही नही हैं, जो इस दुनिया के हैं । उसी दूर की दुनिया के नाप से

अगर भस्मा के सौभाग्य को नापा जाय तो निस्सन्देह कहना पड़ेगा कि घन्ना वास्तव में भाग्यशालिनी है ।

घन्ना गरीब है इसलिए पुण्यशालिनी है । गरीब ही पुण्य शाली हो सकता है और धनी नहीं हो सकता यह बात- नहीं है । असल में पुण्यवान् कौन है और कैसे है यह बात घन्ना के चरित्र से प्रकट होगी । जिसके दिल में दया का बास है वही पुण्यवान् है । जो आपा-पोषी हैं आप बढ़िया खाते- पीते पहनते ओढ़ते हैं लेकिन आस-पड़ोस के दुःखियों की ओर दृष्टि भी नहीं करते उन्हें पुण्यवान् कैसे कहा जा सकता है ?

घन्ना असहाय है फिर भी उसमें वीरता नहीं है । घन्ना दरिद्र है फिर भी बिना मेहनत किये किसी से कुछ नहीं चाहती । वह दूसरे के घर में रहती है फिर भी स्वावलम्बन को नहीं त्यागती । वह युवती है फिर भी उसमें पुरुषमात्र को पिता और भाई के समान समझने का संकल्प किया है और उसे मिमाने के लिए दृढ़चित्त है । वह अपने कार्य में व्यस्त रहती है फिर भी जब बिधाम करती है तो यही सोचती है कि मैंने जो व्रत लिया है वह जाने न पावे । घाम में रहते हुए जिस जीस-धन की भब तक रखा की है वह कहीं मुट न जावे । मेरे जीवन रूपी स्वच्छ चादर पर कसक का धब्बा न लगने पावे । वह अपनी हानत को भस्मीभाति समझती है परन्तु असतोष की उदासाओं में कभी रण्य नहीं होती । जब जितना पाती है उसी में संतोष मान लेती है ।

अब आप सोचिए कि घन्ना पुण्यवती है या नहीं ?

आज सोग फैलन में डूबे हैं । बम्बई और कलकत्ता के नये-नये फैशनो में भी उन्हें संतोष नहीं

फैशनो का अनुकरण कर रहे हैं। लोगो को आधुनिक नगरों की हवा लग गई है। लेकिन घन्य है वह घन्ना, जो नगर में निवास करती हुई भी नागरिक रहन-सहन से अछूती ही रही। इस प्रकार जिसे अपनी कुलमर्यादाओं का ध्यान है, जिसके दिल में दया है, जो अपने धर्म का विचार रखती है, उस घन्ना को अगर पुण्यशालिनी न कहा जाय तो फिर क्या कहा जाय ?

घन्ना जिन सेठानियों के घर मजूरी करने जाती थी, उनके यहाँ प्रायः नये-नये पकवान बनते रहते थे। मगर घन्ना कभी किसी चीज के लिए 'दे' कहना तो जानती ही नहीं थी। कभी कोई सेठानी कोई नई चीज देती हुई उसे कहती—'घन्ना लो, यह ले जाओ, बहुत स्वादिष्ट चीज है। तुम भी खाना और बच्चे को भी खिलाना' तो घन्ना सेठानी की दयालुता और उदारता के लिए उसे घन्यवाद देती हुई कहती—'सेठानी जी ! यह भोजन आपके ही योग्य है। हमारे योग्य नहीं है। एक बार इसका स्वाद ले लूँगी तो दोबारा खाने की इच्छा होगी और चाहूँगी रहेगी कि कोई फिर दे दे। यह चाह धीरे-धीरे इतनी बढ़ जायगी कि मैं मागने भी लगूँगी। इसके अतिरिक्त मेरा बालक भी कभी मचल जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊँगी ?

इस प्रकार घन्ना उत्तम भोजन पर कभी न ललचाई। वह अपनी मेहनत-मजदूरी से कमाई हुई रूखी-सूखी रोटियों पर ही अपना निर्वाह करती और सन्तुष्ट रहती थी। सेठानियों के पकवानों को वह परतन्त्रता के जाल में फसाने वाला प्रलोभन समझती थी। वह जानती थी कि अगर मैं जीभ की गुलामी में फस गई तो मेरी मारी जिन्दगी गुलामी

भग्न के सौभाग्य को माया जाय तो निस्सन्देह कहना पड़ेगा कि भग्न वास्तव में भाग्यशालिनी है ।

भग्न मरीब है इसलिये पुण्यशालिनी है । मरीब ही पुण्यशाली हो सकता है और बनी नहीं हो सकता यह बात नहीं है । प्रसन्न में पुण्यवान् कौन है और कैसे है यह बात भग्न के चरित्र से प्रकट होगी । जिसके दिल में दया का बास है वही पुण्यवान् है । जो आपा-पीपी हैं आप बढ़िया खाते-पीते पहनते ओढ़ते हैं लेकिन खास-पकौस के दुःखियों की ओर दृष्टि भी नहीं करते उन्हें पुण्यवान् कैसे कहा जा सकता है ?

भग्न असहाय है फिर भी उसमें दीनता नहीं है । भग्न दरिद्र है, फिर भी बिना मेहनत किये किसी से कुछ नहीं माहती । वह दूसरे के घर में रहती है फिर भी स्वावलम्बन को नहीं त्यागती । वह घुबली है फिर भी उसमें पुण्यमान को पिता और माई के समान समझने का सकल्प किया है और उसे मिमाने के लिए वृक्षित है । वह अपने कार्य में व्यस्त रहती है फिर भी जब बिग्राम करती है तो मही साबती है कि मैंने जो ब्रत लिया है वह जाने न पावे । ग्राम में रहते हुए जिस भीम-वन की जब तक रक्षा की है वह कहीं मुट न जावे । मेरे जीवन कपी त्यक्त्व बाहर पर कर्मका का प्रयास न लगने पावे । वह अपनी हालत को महीमांति समझता है परन्तु प्रसंतोष की ज्वालाओं से कभी दग्ध नहीं होती । जब जितना पायी है उसी में संतोष मान लेती है ।

जब आप सोचिए कि भग्न पुण्यवती है या नहीं ?

आज लोग फैसल में डूबे हैं । जम्हई और कलकत्ता के मये-नये फलनों से भी उन्हें संतोष नहीं होता तो बिदेही

लेकिन ऐसी बातों पर विचार करने वाले आज बहुत कम हैं। लोग तात्कालिक सुख और सुविधा का ही विचार करते हैं। उससे निकलने वाले अन्तिम परिणामों की ओर ध्यान नहीं देते। काँड-लोवर-ऑयल, जो मछलियों के कलेजे का तेल है, कई-एक दूध में मिलाकर पीते हैं। ऐसे लोगों में दया कहा रहेगी? कपड़ों में, दवाइयों में तथा अन्य वस्तुओं में चर्बी मिला-मिला कर आपका धर्म नष्ट किया जाता है। आप इन बातों को जानते भी हैं। लेकिन कितने हैं, जो इनका त्याग करते हैं?

अमुक वस्तु का सेवन मेरे धर्म के अनुकूल है या नहीं? इस वस्तु का व्यवहार करने से मेरे कुल की मर्यादा भंग होती है या नहीं? इत्यादि प्रश्न किसके हृदय में उठते हैं? अधिकांश लोग मजा मौज में पड़े हैं? उन्हें इन बातों से जैसे कोई मतलब ही नहीं है?

मगर धन्यवाद है उस धन्ना को, जिसने मुफ्त में मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं किया, जो उसके धर्म में तथा व्रत में बाधक हो सकती थी। धन्ना ऐसी विवेकवती थी तभी तो उसका पुत्र शालिभद्र हुआ।

धन्ना मोटा और सादा वस्त्र ही पहनती थी। उदारता पूर्वक अपना उतारा हुआ या नया वस्त्र कई स्त्रियाँ उसे कभी देने लगती थी। पर—

धन्ना तो वस्त्र नहीं लेवे,
जामे काम जरा नहि होवे ।
ज्या से व्रत म्हाश नष्ट होवे,
नहि लेऊ धन्ना इम केवे ॥

के बंधनों में जकड़ जाएगी । इस समय तो मैं सिर्फ काम काब की गुलामी कर रही हूँ किन्तु फिर भोजन की भी गुलामी करनी पड़ेगी । भोजन की गुलामी से निस्तार होना कठिन हो जाएगा ।

पुष्प की रक्षा इस प्रकार की जाती है । बढ़िया जाना और पहनना एक बीम का गुलाम बन जाना पुष्प-धीन का लक्ष्य नहीं है । पुष्पबान बनने के लिए बीम पर प्रभुत्व रखना पड़ता है ।

आज की भारतीय प्रजा अगर धन्ना के आदर्श का अनुसरण करती और बिदेसी वस्त्रों आदि के प्रयोग में न पड़ती तथा स्वावलम्बी बनी रहती तो उसे सदियों तक गुलामी न सहन करनी पड़ती । लेकिन बिदेसी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं ने भारतीय जनता को गुलाम बना रखा है ।

राजमूह नगर की उदार-हृदया सेठालियां धन्ना को मुफ्त में और अच्छी नीयत से भोजन देती थीं फिर भी धन्ना उसे स्वीकार नहीं करती थी । परन्तु आपको चौमुना अठगुना मूल्य लेकर ऐसी चीजें दी जाती हैं जिनका सेवन करके आप प्राणिक गुलामी के बन्धनों से छूट ही न सकें । फिर भी आप विचार नहीं करते ?

जो वस्तु आपने देन की क्षमति में बाधा पहुँचाती हो अथवा जिसके सेवन से आपके धर्म को आपात लगता हो आपकी कुल-मर्यादा भग होती हो वह वस्तु अगर मुफ्त में भी मिल रही हो तो भी यदि आप विवेकवान् हैं तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे । जीवन बुद्धिमान् पुरुष बिना ऐसे मित्रों के कारण बिना पाने को तैयार होगा ?

पर मेरी नियत न बिगड़े और मुझ पर किसी दूसरे की नियत न बिगड़े । जिन कपड़ों से मेरा व्रत टूटता हो, आगे चलकर जिनके लिये भीख मागने की सम्भावना होती हो, वे कपड़े मेरे काम के नहीं हैं । सेठानी जी ! आपकी उदारता के लिये मैं कृतज्ञ हूँ । आपने मेरे प्रति जैसी उदारता प्रदर्शित की है, वैसी ही दया भी दिखाइए । आपकी दया इसी में है कि आप मुझे किसी ऐसी चीज का प्रलोभन न दें, जिससे आगे चल कर मैं खराब हो जाऊँ ।

धन्ना की ऐसी-ऐसी ज्ञान भरी बातें सुन कर सेठानिया आश्चर्य में डूब जाती थी । वे सोचने लगती—‘धन्ना को कौन ऐसा गुरु मिला है, जिसने इसे यह उपदेश दिया है ? यह गांवड़े की रहने वाली भोली औरत ज्ञान की बातें कहा से सीख सकी होगी ?’

नैसर्गिक गुण के सामने उपदेश की कोई विसात नहीं है । नैसर्गिक गुण के होने पर मनुष्य की भावना जितनी ऊँची होती है, उपदेश से उतनी ऊँची नहीं हो सकती । वास्तव में धन्ना बड़ी पुण्यवती थी । अगर भारतवर्ष की प्रजा धन्ना के कार्यों को पहचान ले और उनका महत्व भली-भाँति समझ ले तो थोड़े ही दिनों में अनेक बड़े-बड़े पाप धुल जाएँ ।

धन्ना काम-काज से निपट कर आराम करने लगती तो सोचा करती थी—‘ससार की विलासवर्धक वस्तुएँ ही विषय-वासना को उत्पन्न करती हैं । यह सब जीवन को अपवित्र बनाने वाली है । प्रभो ! मुझे इन वस्तुओं से बचाना । मेरा जीवन तेरे ही चरणों में समर्पित है ।’

धन्ना वस्त्रों को स्वीकार नहीं करती थी। वह नम्रठा पूर्वक उत्तर देती—ये वस्त्र मेरे योग्य नहीं हैं। मैं पहना हुआ वस्त्र मेरी ही नहीं हूँ कदाचित् आप बिना पहना वस्त्र व तो भी मैं नहीं ले सकती। मुझे आपकी उदारता और सद्भावना का वरूपयोग करने का क्या अधिकार है? मैं तो अपनी माय से से ही अपने योग्य वस्त्र करीब सूँगो।

धन्ना का उत्तर सुनकर सेठानियाँ कहतीं—तू हमारे यहाँ काम करती है और बचि-सी बिचाई देती है। यह हमारे लिए सज्जा की बात है। कोई क्या कहेगा कि इनकी नौकरानी ऐसी फटी हासल में रहती है। जरा अच्छे कपड़े पहना कर। इसमें सेरी भी इज्जत है और हमारी भी।

धन्ना उत्तर देती—‘मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ केवल काम-काज की नौकरानी हूँ। आपने बहिया कपड़े पहने हैं मैंने सादे और मोटे। मगर इसमें अन्तर क्या हुआ? जैसे आप सन्तुष्ट हैं, वैसे मैं भी सन्तुष्ट हूँ। आपके सुविन सदा बने रहें। फिर भी कल्पना कीजिये कि कदाचित् आपके ऊपर मेरी वसी मुसीबत आ पड़ी तो आप क्या करेंगी? आप उस मुसीबत को शांति के साथ सहन करेंगी या हाय हाय करके बिकस हो जाएंगी? संसार में सबके दिन सदा समान नहीं बीतते। जतएन ममुख्य को प्रत्येक परिस्थिति के लिये तैयार रहना चाहिये। यह बहिया समझे जाने वाले वस्त्र गुलामी के बन्धन में बांधने वाले हैं। जतएन आप अनु-ग्रह करके इन्हें पहनने का आग्रह न कीजिये। मेरे लिये वही कपड़े अच्छे हैं जिन्हें पहन कर मैं अपना काम मनीभाँति कर सकूँ अपना पेट पाल सकूँ और बिसासिता की दुर्गन्ध से बच सकूँ। मेरे लिये वही कपड़े अच्छे हैं जिन्हें पहन सेने

पर मेरी नियत न बिगड़े और मुझ पर किसी दूसरे की नियत न बिगड़े । जिन कपड़ों से मेरा व्रत टूटता हो, आगे चलकर जिनके लिये भीख मागने की सम्भावना होती हो, वे कपड़े मेरे काम के नहीं हैं । सेठानी जी ! आपकी उदारता के लिये मैं कृतज्ञ हूँ । आपने मेरे प्रति जैसी उदारता प्रदर्शित की है, वैसी ही दया भी दिखाइए । आपकी दया इसी में है कि आप मुझे किसी ऐसी चीज का प्रलोभन न दें, जिससे आगे चल कर मैं खराब हो जाऊँ ।

घन्ना की ऐसी-ऐसी ज्ञान भरी बातें सुन कर सेठानिया आश्चर्य में डूब जाती थी । वे सोचने लगती—‘घन्ना को कौन ऐसा गुरु मिला है, जिसने इसे यह उपदेश दिया है ? यह गांवड़े की रहने वाली भोली औरत ज्ञान की बातें कहा से सीख सकी होगी ?’

नैसर्गिक गुण के सामने उपदेश की कोई बिसात नहीं है । नैसर्गिक गुण के होने पर मनुष्य की भावना जितनी ऊँची होती है, उपदेश से उतनी ऊँची नहीं हो सकती । वास्तव में घन्ना बड़ी पुण्यवती थी । अगर भारतवर्ष की प्रजा घन्ना के कार्यों को पहचान ले और उनका महत्व भली-भाँति समझ ले तो थोड़े ही दिनों में अनेक बड़े-बड़े पाप धुल जाएँ ।

घन्ना काम-काज से निपट कर आराम करने लगती तो सोचा करती थी—‘ससार की विलासवर्धक वस्तुएँ ही विषय-वासना को उत्पन्न करती हैं । यह सब जीवन को अपवित्र बनाने वाली है । प्रभो ! मुझे इन वस्तुओं से वचाना । मेरा जीवन तेरे ही चरणों में समर्पित है ।’

धम्मा न जाने किम यहरे विचार में डूबी है कि देने वाले तो कुत्ती-कुत्ती उसे देते हैं मगर वह नहीं लेना चाहती । वह विवेकवती है इसी कारण नहीं लेती है । सचमुच ऐसे विवेकवान व्यक्ति ही अपने जीवन में याग नहीं लगने देते । धम्मा अपने पुण्य के कारण सबैव विकारजनक वस्तुओं से बचती रही ।

३ सगम का शिक्षण संस्कार

धम्मा बड़े विचार और विवेक के साथ अपना और अपने बासक का निर्वाह कर रही थी । उसकी माकांक्षाओं का दायरा बहुत छोटा था । यही कारण है कि उसे असं तोष और तृष्णा ने कभी पराजित नहीं किया । वह बोझ में ही सुन्नी थी ।

धीरे-धीरे धम्मा का नन्हा बासक बड़ा हो गया । अब उसे बासक के सम्बन्ध में विचार करना पड़ा । एक दिन उसने सोचा— यह ग्रामीण सड़का है । यह अमीरों के सड़कों के साथ संसृता रहता है । इसके भी संस्कार अमीरों जैसे हो जाना स्वाभाविक है । इधर मैं गरीबिणी और ग्राम्य-जीवन बिताने वाली असहाय स्त्री हूँ । सड़का बिगड़ जाएगा तो मेरे सारे मम्सूबे मिट्टी में मिश्र जावेंगे । सोच कहेंगे— इसने सड़के को बिगाड़ा है । मेहनत-मजदूरी करके मैं इसका पेट पास सकती हूँ मगर इसका बिगड़ना नहीं रोक सकती ।

‘तो उपाय क्या है ? यही कि अमीर सड़कों की संगति से बचाया जाय । जिस प्रकार भी मैं स्वतन्त्र और

सादा ग्राम्य-जीवन बीता रही हूँ, उसी प्रकार का जीवन बिताने के लिये इसे प्रेरित किया जाय।'

बिना कुछ कराये लाड लुहाते रहने में लडके का सुधार नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं कि लडके से कुछ काम न लेना और उसे बेकार भटकने देना ही उससे प्यार करना है। मगर यह विचार बड़ा घातक है। ऐसा करने से बालक के जीवन में तरह-तरह के अवगुण प्रवेश कर जाते हैं। आगे चल कर बालक कभी समझदार हो गया और ठीक रास्ते पर आ गया तो वह अपने माता-पिता की लापरवाही का विचार करके उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहता।

घन्ना रात भर इसी विचार में डूबी रही। उसने बालक के विषय में अपना कर्तव्य तय कर लिया। प्रातः काल बालक से कहा—'बेटा! तू दिन भर गन्दी हवा वाली गलियों में घूमता-फिरता है। इस हवा में घूमने से तेरा स्वास्थ्य खराब हो जायेगा।'

बालक-गलियों में न जाया करूँ तो कहा जाऊँ ? कोठरी में ही बैठा रहूँ ? मगर वहाँ भी तो वही गलियों की हवा पहुँचती है।

घन्ना—नहीं बेटा, मैं कोठरी में बैठे रहने को नहीं कहती हूँ तुझे नगर से बाहर की साफ-सुथरी ताजा हवा लेनी चाहिए।

बालक—लेकिन बिना काम जंगल में कैसे फिरता रहूँगा ?

घन्ना - काम की क्या कमी है बेटा ! तेरी इच्छा हो तो

सेठों के १-७ बखड़े सेरे सुपुर्ब करा दू । तू उम्हें बज्जम मे सेठों में चरा साया कर । बखड़ों के साथ जंगल में जाने का काम भी होगा और स्वच्छ हवा भी मिलेगी । शाम को बखड़े लेकर सौट घाया करना । तुझे मामूम ही है कि हम गरीब बादमी हैं । अगर तू सेठों से बखड़े चरा सायेगा तो अपनी मजदूरी की घामदमी भी बढ़ जायेगी ।

धन्ना का प्रस्ताव सुनकर बासक जिसका नाम सगम या प्रसन्न हुआ । उसने कहा—तुमने अच्छा सोचा मा । मेरा मन भी ऐसा ही बहता है । मैं अपने गांव में रहता था तो भ्रान्त में रहता था । वहां मैं सबके मुक्त प्रेम करते थे । यहां के गहने पहनने वाले लड़के मेरी अवज्ञा करते रहते हैं । मैं बखड़ों के साथ अपना समय व्ययतीत करता अच्छा समझता हूँ । इन सुषा करने वाले लड़कों के साथ खेलना पसन्द नहीं करता । बखड़े मुझे प्रेम करेंगे और मेरी अवज्ञा नहीं करेंगे । इन लड़कों की अपेक्षा मेरे लिये बखड़े बड़े अच्छे रहेंगे ।

समय की स्वीकृति पाकर धन्ना प्रसन्न हुई । तब वह सेठानियों के पास पहुंची । उनसे उसने कहा—‘आपके बखड़े स्वच्छ जंगल की हवा न मिलने के कारण कितने दुर्बल और निर्जीव हो रहे हैं । इन्हें साफ हवा मिले तो इनमें बेतना फूट पड़ेगी । आप इन्हें मुझे छोप लीजिए । मेरा बासक इन्हें जंगल में चरा सायेगा और शाम को घर सौटा सायेगा । बाधने और कोलने की जिम्मेवारी मुक्त पर रहेगी । मैं इन्हें लोन दिया करूंगी बाध जाया करूंगी और समय-समय पर जंगल में भी सम्मान लिया करूंगी । इसके लिये आपकी जो इच्छा मजदूरी दे दिया कीजिये ।

आप इतनी कृपा करेंगे तो मेरे लडके के लिये भी काम हो जायेगा और आपके बछड़े भी बढिया हो जाएंगे ।

घन्ना के कथन में पसन्द न आने लायक कोई बात ही नहीं थी । सेठानियो ने प्रमत्ततापूर्वक उसकी बात स्वीकार कर ली ।

घन्ना ने इस प्रकार कुछ बछड़े इकट्ठे किये और सगम को सौंप दिए । सगम उन्हें चराने ले गया । घन्ना ने पहले पहल स्वयं बछड़ों की सम्भाल की । थोड़े ही दिनों में सगम जंगल से परिचित हो गया और बछड़े चराने में अभ्यस्त हो गया ।

अमीरो के लडके मदरसे में जाकर शिक्षा लेते हैं, मगर गरीबिनी घन्ना का बालक जंगल में भी शिक्षा पा रहा है । वह वहा क्या सीखता है और उसके हृदय में उस सीख का असर कितना गहरा होता है, यह समय पर ही मालूम होगा ।

बालक सगम वन के शांतिदायक प्राकृतिक दृश्य देख कर आनंदित हो उठा । न मालूम उसके हृदय के किस अन्तरतम प्रदेश से यह अव्यक्त ध्वनि गूजने लगी कि मेरी मा घन्य है जिसने शहर की गन्दी और विषैली हवा से निकाल कर इस पवित्र और आनन्ददायिनी हवा में मुझे भेज दिया । सगम मन ही मन अपने साथी अमीरो के लडको को सम्बोधन करके कहने लगा—ओ मेरे साथियो ! तुम लोग तो पाठशाला में पुस्तको से शिक्षा प्राप्त कर रहे होगे, तुम्हें क्या पता है कि यहा कैसी शिक्षा मिलती है ?

एक समय की बात है । सूर्य तेजी से चमक रहा था ।

मध्याह्न का समय था। कड़ी धूप पड़ रही थी। संगम कड़ी धूप से घबरा कर एक वृक्ष के नीचे आकर बड़ा हो गया। उसे शांति मिली। वह धीरे धुमाकर पेड़ की ओर बढ़े ध्यान से देखने लगा। पेड़ के प्रति उसे एक विचित्र प्रकार का आकर्षण हुआ। मानों पेड़ उसका कोई आत्मीय हो। मन ही मन कहने लगा—सबबर ! तुम कितने पवित्र और उदार हो। तुम्हें अजातशत्रु का महत्त्वपूर्ण नाम दिया गया है अजातशत्रु की उपाधि या तो बर्मराज की है या तुम्हें है। चाहे कोई पत्थर मारे या काटे तुम उसे भी वही फल देते हो जो पूजने वाले को देते हो। मैं मनुष्य हूँ और यह मेरे साथी पशु हैं। परन्तु तुम बिना किसी भेदभाव के जैसी छाया मुझ पर रखते हो वैसी ही इन पर भी। किसी के आने पर और बैठने पर जैसी छाया रखते हो उसके जाने पर भी वैसी ही रखते हो। दिखावट की भावना तुम्हें छू भी नहीं सकी। तुम्हारे भीतर जमा समभाव है। वैसा समभाव अगर हम मनुष्यों में भी उत्पन्न हो जाए हम भी प्रेमर सत्कार और तिरस्कार करने वालों पर समान भाव रखना सीखें तो मनुष्य समाज कितना उन्नत हो जाए ! सबमुख अपने उच्च मुखों के कारण ही तुम ऊँचे हो। साधारण मनुष्य तुम्हारी ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकता है और इसी कारण वह तुमसे वासा भी नहीं बनता और सफल भी नहीं हो पाता है। हे शाश्वत ! तुम्हारी सब क्रियाएँ मनुष्य की अद्वितीय बोध देने वाली हैं।

संगम इस प्रकार सोच ही रहा था कि उस वृक्ष की शाखों पर बड़े हुए पक्षियों का मगीत उसके कानों में पड़ा। संगम का ध्यान उस संगीत की ओर खिंच गया।

सगीत सुन कर वह पुलकित हो उठा । उसने सोचा — 'पक्षियों का यह गान, वीणा आदि वाद्यों को लज्जित करने वाला है । इन पक्षियों के स्वर के सामने अच्छे से अच्छे गवैया का स्वर भी नाचीज है । गवैया लोभ से या किसी को रिझाने के लिये गाता है परन्तु पक्षीगण स्वाभाविक सरलता से, अपने अन्तःकरण की सहज प्रेरणा से गाते हैं । कोकिला ! तेरे पञ्चम स्वर को सुन कर मुझे अपनी माता की याद आ जाती है । तू भी मेरी माता की तरह मधुर स्वर सुना रही है ।'

भगवान के वचन को शास्त्र में कोयल के पंचम स्वर की उपमा दी गई है । जिस प्रकार कोयल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना स्वर सुनाती है, उसी तरह भगवान ने भी निस्वार्थ भाव से अपने वचन सुनाये हैं ।

घूप कुछ ढल गई तो सगम अपने साथी बछड़ों को चराने के लिये चल दिया । बछड़े अब प्यासे हो गये थे । सगम उन्हें भरने के पास ले गया । बछड़े अपनी-अपनी पूछ उठा कर पानी पीने लगे । सगम ने पानी पीया । पानी पीकर और मुह पर ठंडा पानी फेर कर वह भरने की ओर भावभरी निगाह से देखने लगा । भरने के कलकल नाद ने उसे मुग्ध बना दिया । वह मानो भरने से कहने लगा— 'भरना ! तेरा नाद कितना मधुर है । तू एक ही धारा से प्रवाहित हो रहा है । मेरे आने से पहले भी तू इसी प्रकार नाद करता हुआ एक धारा से बह रहा था और मेरे आने के बाद भी तू वही कलकल नाद करता हुआ उसी प्रकार बह रहा है । अगर मानव-जीवन सुख-दुःख में, अनुकूल—प्रतिकूल अवस्थाओं में, सदा एक ही धारा से समान रूप

से बहता रहे तो बिसुना उत्तम हो ।

अगर मनुष्य के जीवन की धारा निर्भर की जीवन धारा के समान सदा शांत निरन्तर अग्रगामी मार्ग में आने वाली चट्टानों से भी टकरा कर कमी न सकने वाली, बिजब को संगीत के माधुर्य से पूरित कर देने वाली और निरपेक्षता से बहने वाली बन जाय तो क्या कहना है ।

झरना मनुष्य का धनोक्ता पाठ सिखसाता है । वह अनवरत गति से अनन्त सागर में मिल जाने के लिये बहता रहता है इसी प्रकार मनुष्य भी अगर अनन्त परमात्मा में मिलने के लिये निरन्तर गतिशील रहे तो कृतकृत्य हो जाए । झरना हमें सिखसाता है कि निरन्तर प्रगति करना ही जीवन का विज्ञ है और बड़ता मृत्यु की निशानी है ।

बासक संगम को धीरे-धीरे बन-जीवन बहुत प्रिय समने लगा । बन के बूझ और सताए उसे अपने परिचित साधियों जैसे जान पड़ते थे । उसने उनके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित कर लिया था । वह बन में पहुँच कर खूब प्रसन्न था ।

संगम को नगर-जीवन से घबराहट होती थी । जब वह नगर में धावा तो ऊब जाता और सोचता कब सुबह हो और मैं अपने साधियों के साथ बन में बिहार करने खाना होऊँ ।

बन का जीवन वास्तव में प्रसंसनीय है । भगवान् महावीर को महर्षों की अपेक्षा बन ही प्रिय लगा । बुद्ध ने जिस समय बुद्ध यमा' में प्रवेश किया तब वहाँ के जंगल को देख कर उन्होंने कहा—योमिया के माग्य अच्छे हैं जो

यह जगल नहीं कटा है । भारतवर्ष के महान् साधको ने वन के सजीव, शांत, स्वच्छ एव पवित्र वातावरण में ही अपनी महान् साधनाएँ सम्पन्न की थी ।

वन के साथ योगियों का क्या सम्बन्ध है, यह बात तो योगी ही जागते हैं । दूसरों को इसका क्या पता ?

इस प्रकार वन में आनन्दपूर्वक रह कर सगम मुनि को अपने घर लाने की आकर्षण शक्ति प्राप्त कर रहा है । वे मुनि जो मासखमण के पारणा के निमित्त आने वाले हैं, उन्हें लखपतियों के घर के बदले सगम जैसे गरीब के घर लाने में कैसी शक्ति की आवश्यकता है, इस पर जरा विचार कीजिये । आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव के बिना ऐसे मुनि सगम के घर नहीं पहुँच सकते थे ।

बालक सगम में कैसी आत्मिक शक्ति होगी, यह विचारणीय है । एक गरीब मजदूरिन का बालक होकर भी सगम ऐसी शक्ति कैसे पा सका ? और अपने बालको में यह शक्ति क्यों नहीं है ? आप अपने बालको को खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, बढ़िया मन-चाहा कपड़ा पहनाते हैं और गहनों से सजाते हैं । फिर भी उनमें सगम जैसी शक्ति नहीं उत्पन्न होती । कहीं यह सब बातें ही तो शक्ति नष्ट नहीं कर देती ? यह आपके सामने विचारणीय प्रश्न है ।

बालक सगम में अच्छे गुण थे, तभी तो वह तपस्वी मुनि को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था । शरीर पर फोड़ा या घाव होने पर मक्खियाँ भिनभिनाती आती हैं, लेकिन सुगन्धित द्रव्य का लेप करने पर मक्खियाँ नहीं आती, भ्रमर भले ही आ जाते हैं । मक्खियाँ दुर्गन्ध पर

ही जाती हैं और भ्रमर सुगन्ध पर ही जाते हैं । अगर आप सद्गुरुण रूपी सुगन्ध करोगे तो कभी ऐसे मुनि भी आपके पास नसे आएंगे । उनके जाने पर उनका धावर-सत्कार करोगे तो अपना कल्याण कर लीजेंगे । □

४ खीर

वन में जाते और बछड़े चराते संगम को काफी समय हो गया । साधारणतया मनुष्य एक ही प्रकार का जीवन बिताते-बिताते उम्र जाता है । उसके हृदय में किसी प्रकार की मनीषिता की चाह उत्पन्न नहीं होती है । कहावत भी है— सोको हि भगिनवप्रिय अर्थात् प्रत्येक मनुष्य मूठ-मठा चाहता है । मनुष्य की यह स्वभावसिद्ध प्रकृति है । ऐसी स्थिति में संगम को भी अगर वन-जीवन से विरक्ति हो गई होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी बल्कि ऐसा होना ही स्वाभाविक था । मगर नहीं उसे अपने नियमबद्ध जीवन के प्रति कोई विराग नहीं है । असन्तोष नहीं है । वह पहले की ही तरह अब भी नियत समय पर अपने साथी बछड़ों को लेकर वन बस बैठा है और वहाँ प्रसन्न भी रहता है । इस कारण यही जान पड़ता है कि उसने वायु प्रकृति के साथ सहृदी धारणीयता स्थापित कर ली है । वन के पेड़ पीछे बैठे भ्रमर और टीले उसके सुहृद बन गये हैं और उनका नित्य गया सम्बेश उसका भी नहीं उबने देता ।

एक दिन म माजूम कौन—सा त्यौहार था । उस दिन घर-घर खीर बनाई गई थी । बालक संगम को अन्य बालकों से इस बात का पता चला । संगम में इतना चैयें तो था कि

वह किसी से खीर नहीं ले सकता था और न किसी के घर भोजन ही कर सकता था, लेकिन आखिर बालक ही ठहरा । घर-घर खीर बनने का समाचार सुनकर उसने सोचा—जब सभी के घर खीर बनी है तो मेरे घर भी बनी होगी । मैं भी आज खीर खाऊंगा ।

खीर की आशा लिये सगम अपने घर आया । उसे आया देख घन्ना ने कहा—बेटा आ, राबड़ी—रोटी खा ले । फिर बछड़े ले जाने का समय हुआ जाता है ।

सगम ने कहा—मा, क्या आज तुमने राबड़ी—रोटी ही बनाई है ? जिसे खीर कहते हैं, वह नहीं बनाई ?

सगम ने अपनी समझ में कभी खीर नहीं खाई । उसे खीर का अनुभव नहीं है । घन्ना चाहती तो किसी और वस्तु को खीर बता कर सगम को धोखा दे सकती थी । मगर उसने ऐसा नहीं किया । वह जाति की गुजरी है । उसने खीर खाई है । आज मुसीबत के दिन हैं तो क्या हुआ ? वह अपने पुत्र को खीर जैसी चीज के लिये धोखा नहीं दे सकती । जिसकी माता मायाविनी नहीं होती उसकी सन्तान भी मायाचार से मुक्त होती है । इसके विपरीत जो माता अपनी सन्तान के साथ कपट करती है, झूठ बोलती है, वह अपनी सन्तान को कपट और झूठ की शिक्षा देती है ।

घन्ना को सगम की बात सुनकर कितनी गहरी वेदना हुई होगी, यह तो माता का हृदय ही ठीक तरह अनुभव कर सकता है । लेकिन घन्ना घोरज वाली स्त्री थी । उसने अपनी वेदना प्रकट नहीं होने दी । उसके हृदय में जो ज्वाला भडक उठी थी, उसकी लपटों से वह कोमल हृदय

बासक को नहीं मुमसामा चाहती थी । उसने शाश्वत और प्यार भरे स्वर में कहा—बेटा तू खीर की बात कहाँ सुन आया है ? अपने घर तो छाछ भी नहीं है । छाछ मांगने से मिश्रती है और मैंने मांगना सीखा ही नहीं । खीर तो दूध घाबि से बनती है । खीर का सामान तो अपने यहाँ नहीं है । फिर कहाँ से आवेगी ?

धन्ना प्रायः प्रतिदिन मजबूरी करती है । फिर उसने अपने पास क्या इतने पैसे भी संग्रह न किये होयें कि एक बार बेटे को खीर खिला सके ? कहा जा सकता है कि पैसे तो होंगे लेकिन कृपणता के कारण उसने ऐसा कहा होगा । यह समाधान सही नहीं मान्य होता । धन्ना कपट करना नहीं जानती । वह सीधी और सच्ची स्त्री है । जो सत्य होता है वह निस्सालिख भाव से साफ कह देती है । इसके प्रति रिक्त वह कपट करती तो किससे ? और किसके लिए ? संभ्रम ही उसका इकलौता बेटा है । संसार में अपना कहने वाला दूसरा कोई नहीं है । भन्ना धन्ना जैसी स्त्री उससे क्या कपट करती ।

धन्ना ने संग्रह करना नहीं सीखा । धन का संग्रह करना उसे पाप मान्य होता है । संग्रहपरायणता दूसरे सब पापों का मूल है । वह जानती है कि यहाँ मैंने चार पैसे जोड़े नहीं कि मैं निन्यागवे के फेर में पड़ जाऊँगी । फिर पसों के सोम में पड़कर मैं दूसरे काम बिगाड़ने लगूँगी और न्याय अन्याय का विचार भी न करूँगी । वास्तव में संसार के अधिकांश पाप परिग्रह-संग्रह के निमित्त से उत्पन्न होते हैं । कहा भी है—

अर्धमर्ध भावय नित्यम् ।

अर्थात् सदा ध्यान रखो कि अर्थ वास्तव में अनर्थ है ।

घन्ना कहती है—बेटा, न मेरे पास खीर की सामग्री है और न पैसे ही हैं, जो तुम्हें खीर बना कर खिला सकूँ । इसलिए जो घर में है, सो खा ले और काम में लग जा ।

सगम—मा, आज तक तो मैंने तुम से कोई चीज मागी नहीं है । आज एक खाने की चीज मागी और उसके लिये भी तुमने मना कर दिया । आज सब लडके खीर खा रहे हैं । सबकी माताओं ने उनके लिये खीर बना दी है । और तू कैसी माता है जो अपने बेटे को एक दिन खीर भी नहीं खिला सकती ? मैं आज या तो खीर खाऊँगा या फिर भूखा ही चला जाऊँगा ।

अपने पुत्र का यह हठ देखकर घन्ना को अपना अतीत काल स्मरण हो आया । एक-एक करके बहुत-सी तस्वीरें उसके मस्तिष्क में खिंची और विलीन हो गईं । एक समय था जब उसके यहाँ गायें थी, भैंसे थी । दूध-दही की कमी नहीं थी । उस समय मागने वाला कोई बालक नहीं था । और आज खीर के लिये हठ करने वाला बालक है तो एक बार खीर बनाने के लिये दूध ही नहीं है ! सरल बालक सगम का विचार कर उसका हृदय भर आया । बेचारा कभी कुछ मागता नहीं है । आज ही उसने खीर मागी है । अब इसे क्या दूँ ?

बालक सगम का उदास मुख देखकर धैर्यवती घन्ना स्थिर नहीं रह सकी । अपनी विवशता का विचार कर उसकी आँखें सजल हो गईं ।

मा की आँखों में आसू देखना सगम के लिये नवीन

बात थी । इससे पहले बप्पा कभी न बबराई थी न रोई थी । गाढ़े से गाढ़े समय में भी उसने अपना कमेजा बटाना बना कर रखा था । इसी कारण संगम अपनी माँ की बाँसें गीभी देख कर बबरा उठा । उसने सोचा—मेरे सीर मामन से ही माँ रो रही है । समय भी रो पड़ा । रोते-रोते उसने कहा—माँ तू मत रो । मैं सीर अब नहीं माँगूँगा । जो तू देगी बड़ी साकर बसड़े कराने बना जाऊँगा ।

संयम की इस सास्बना से बप्पा का हृदय मामन फट गया । उसे अपनी स्थिति बसड़ा हो उठी । मन ही मन उसने कहा—ओ बप्पा अगर तूममें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि एक बार तू अपने सास को सीर भी न बिता सके तो तूने बेटे को जन्म ही क्यों दिया ?

बप्पा अपनी हीनता और बिबबता पर रो रही थी और संयम अपनी माता की ब्याकुलता देख कर रो रहा था । दोनों का रोगा सुनकर आस-पड़ोस की स्त्रियाँ बप्पा की कोठरी की ओर रुपट आईं । बप्पा और संगम की सज्जनता और ईमानदारी सभी पर प्रकट थी । उनके प्रति सभी की हार्दिक सहानुभूति थी । अतएव माँ-बेटे को रोते देख उनमें से एक ने पुछा—बप्पा क्यों रो रही हो ? और इस बालक को क्यों रला रही हो ? क्या कारण है ? बताओ तो सही ।

बप्पा अपनी ब्यथा किसी पर प्रकट नहीं होने देती थी । स्त्रियाँ बट्टी हुई कि उसने अपने माँपू पीछने की बेव्टा की इस बिचार से कि मेरी लोग-दगा इस पर प्रकट न होने पावे । मगर आज उसकी बेव्टा सकस नहीं हुई ।

वह पकड़ ली गई । तथापि उसने कहा—कोई खास बात नहीं है बहिन, चिन्ता मत करो ।

घन्ना वास्तव में कितनी घैर्यवती है । तुलसीदास जी ने कहा है—

तुलसी पर घर जायके, दुख न कहिये रोय ।

भरम गमावे आपनो, बाटि सके न कोय ॥

घन्ना की बात सुन कर एक ने कहा—नहीं, कुछ तो अवश्य है । तुम बात छिपा रही हो, किन्तु बिना कहे काम न चलेगा । हम मानने वाली नहीं । नि सकोच होकर कहो, असल बात क्या है ? तुम और सगम दुखी क्यों दिखाई देती हो ।

घन्ना ने कहा—मैं भूठ बोलना तो जानती नहीं, इसलिये आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ न पूछिये ।

झुंड में से आवाज आई—‘नहीं, कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा ।’

घन्ना ने यह आग्रह देख कर कहा—तो सुन लीजिये । आज यह बालक एक ऐसी वस्तु मागता है, जो मेरे घर में नहीं है । मैं इसे वह चीज कैसे दूँ, इस दुख से मुझे रोना आ गया और मुझे रोती देख सगम भी रो उठा ।

एक सेठानी तुम्हारा बालक किसी वस्तु के लिये रोवे और हम पड़ोसी देखा करें तो हम पड़ोसी किस काम के ? बेचारा बालक अधिक से अधिक खाने को मागता होगा, और क्या मागेगा ?

घन्ना—कुछ भी मागे, परन्तु वही वस्तु तो दी जा

सकती है जो घर में हो । जो यस्तु घर में है ही नहीं, वह कहाँ से दी जाय ?

सेठानी—आखिर बताओ तो सही संगम क्या मांगता है ?

बहुत कहने—सुनने पर भन्ना कहने लगी—यह आप लोगों के घर पर आसनों को खीर खाते देख आया है । तो यहाँ आकर मुझसे खीर मांगने लगा है । मेरे घर छाछ भी नहीं है तो खीर कहाँ से दू ?

सेठानी—बस इतनी—सो बात है ! जरा—सी बाठ के लिये तुमने आसक को रसाया खीर स्वयं रोई । मेरे घर अब भी बहुत—सी खीर रखी है । असो मैं खीर देती हूँ ।

भन्ना—आप सबकी वया तो मुझ पर खूब है लेकिन मैं पहले ही आपसे प्रार्थना कर चुकी हूँ कि मैं या मेरा आसक पराये घर का भन्ना नहीं खाते । घर में जो कुछ होता है वही खाकर संतोष कर लेते हैं । इसलिए मैं आपकी सहानुभूति के लिये तो घामारी हूँ मगर खीर नहीं ले सकती । समय भी अब समझ गया है और कहता है कि अब मैं खीर नहीं माँगूँगा । मुझे अपने पहले समय का स्मरण हो आया इसी कारण दुःख हुआ ।

भन्ना का उत्तर सुनकर दूसरी सेठानी कहने लगी—भन्ना ठीक कहती है । एक दिन दूसरे के यहाँ भन्ना खाने में मत्ता नहीं होता । असो भन्ना मैं तुम्हें दूध चाबस आदि सामग्री देती हूँ तो अपने ही घर में खीर बनाओ ।

भन्ना—आप मुझ पर यह बोझ मत आसिये । मांगना

ही होता तो खीर ही नहीं ले लेती ?

तब तीसरी सेठानी ने कहा—घन्ना ठीक ही तो कह रही है । वास्तव मे आपका देना, देना नहीं, दूसरे की इज्जत लेना है । घन्ना जा कर तुम्हारे घर पर खड़ी रहे और तुम इसे दो । लोग देखे कि सेठानी ने दिया । यह तो देना नहीं, आवरू लेना है । घन्ना गरीबिनी है तो क्या हुआ ? आखिर वह अपनी इज्जत समझती है और उसको रक्षा करने का पूरा ध्यान रखती है । यदि आपको देना ही है तो घर से लाकर क्यों नहीं दे जाती ।

ठीक है, ठीक है कहती हुई सेठानी दौड़ी गई और अपने-अपने घर मे से कोई दूध, कोई चावल और कोई शक्कर लेकर घन्ना के घर आ गई । इस प्रकार खीर की सामग्री इकट्ठी हो गई ।

आजकल अधिकांश दानी, दानी बनने के साथ मानी भी बनते हैं । मान, दान की पवित्रता को भग कर देता है । किसी की इज्जत भी रह जाय और दुःख भी दूर हो जाय इस प्रकार देने वाले विरले ही मिलेंगे । वास्तव मे सच्चा दाता वह है, जो देने वाले की आवरू नहीं लेता और फिर भी वह उसे दे देता है ।

सेठानियो ने खीर की सामग्री घन्ना के सामने रख दी । घन्ना उनसे कहने लगी—आपने मेरे सिर पर बड़ा बोझ लाद दिया ।

मित्रो ! वारहवा अतिथि सविभाग व्रत किस प्रकार पालन किया जाता है, यह देखो । बाजार के दौने चाटने वाले

सोग धारहूँ वत का पासन नहीं कर सकते । नई सोम समझते हैं कि बाजार से सीधा लेकर खाने में धारम्भ नहीं होता मगर उन्हें पता नहीं है कि बाजार कीजें किस प्रकार भ्रष्ट करने वाली होती है । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये त्याग्य हैं और धर्म की दृष्टि से भी । उन धर्म भ्रष्ट करने वाली वस्तुओं को लाकर कोई अपनी क्रिया कैसे शुद्ध रख सकता है !

खीर की आई हुई सामग्री को स्वीकार करने के सिवाय धन्ना के पास और कोई मार्ग नहीं था । उसने कुत-सता के साथ वह सामग्री स्वीकार कर ली । फिर उसने खीर बनाई । संगम के लिये परोस कर उसे देती हुई कहने लगी—घाब तेरे कारण मैंने अपने जीवन की एक कठोर मर्यादा का त्याग किया है । बाब सेठानियों के उपकार का बोझ मेरे सिर पर आ गया है । मे अब तू जा । मुझे अत्यन्त आवश्यक काम से बाहर जाना है । जब तक तू जाता है मैं काम निपटा कर जल्दी आती हूँ ।

संगम खाने के लिये बठा । खीर का स्वभाव कुछ देर तक गर्म रहने का होता है । संगम खीर के ठण्ठा होने की प्रतीक्षा कर रहा था और साथ ही अपनी माता के धीरज की तथा सेठानियों की सहृदयता की मन ही मन बढ़ाई कर रहा था । खीर की घासी उसके सामने रखी थी ।

५ अपूर्व दान

संगम के लिये खीर अपूर्व वस्तु है । उसे खीर के लिये रोना पड़ा है माँ को रूमाना पड़ा है । माता ने अपनी

टेक रख कर सेठानियो की कृपा से प्राप्त हुई सामग्री द्वारा खीर तैयार की है ।

घन्ना और सगम ने खीर के लिये आपा नही गवाया है । सम्मानपूर्वक मामग्री घर पर आई है, तब उसने स्वीकार की है । टेक पर अडे रहने वाले की टेक पूरी होती ही है, लेकिन सन्तोष रखना आवश्यक है । धर्म और परमात्मा पर जिसे विश्वास हो, वही अपनी टेक पर टिप्पा रह सकता है ।

सगम को क्या पता है कि आज उसका भाग्य खुलने वाला है ? वह सोच रहा है कि कब खीर ठण्डी हो और कब इसे पेट में सम्भाल कर रख लूँ । वह लालचभरी निगाह से खीर की तरफ देख रहा है और देख-देख कर प्रसन्न हो रहा है । उसे आज अपूर्व वस्तु जो मिली है ।

सगम ने खीर की ओर से दृष्टि हटाकर सामने की ओर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा । उसने देखा—एक महापुरुष मुनिराज उसके घर की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं । मुनिराज की दृष्टि नीचे की ओर है—ईर्यासमिति का पालन करते हुए चल रहे हैं । काया उनकी क्षीण है पर तप के अद्भुत तेज से उनके चेहरे पर एक अनोखी आभा विराजमान है । विस्तीर्ण ललाट है । सौम्य वदन है । उनके नेत्रों में सयम की शांति है । धीमी चाल से मुनिराज सगम की ओर ही, बढ़े चले आ रहे हैं ।

मन मरा माया मरी, मर मर जाय शरीर ।

आशा तृष्णा ना मरी, कह गये दास कवीर ॥

तृष्णा को जीत लेना आसान काम नहीं है बहुत कठिन है । परन्तु हम मुनि ने तृष्णा को जीत लिया है । इनकी पहली सूरवीरता तो यही है । राजगृह जैसे विशाल नगर और प्रतापशाली मगध की राजधानी में जनानों की कमी नहीं है । और ऐसे मुनिराज का अपने प्रांगण में पदा-पंग देख कर कौन कृतार्थ नहीं हो जाता ? ऐसे-ऐसे सम्पन्न और भावनाशील जनानों के घर को छोड़ कर संगम के घर आना जिसके यहाँ एक बार सीर बनाने की भी सामग्री नहीं है वह मुनि की दूसरी सूरवीरता है ।

समय वन में रह कर जो भावना भाता था वह भावना कितनी शक्तिशाली होती उसमें कितना तीव्र आकर्षण होता इस बात पर जरा विचार कीजिये । संगम वन में बसके चलाता था । उसने नगर का झूठ-कपट नहीं सीखा और न पराये घर के अन्न पर अपना गुजर किया है । वास्तव में धर्म स्वतन्त्र के लिये ही है परतन्त्र के लिये नहीं । जो कितनी मात्रा में स्वतन्त्र है वह उतनी ही मात्रा में धर्म का पालन कर सकता है । जो शक्ति स्वतन्त्र होने में है परतन्त्र होने में नहीं । संगम की पवित्र भावना और स्वतन्त्रता की शक्ति ही मुनि को अपनी ओर खींच कर लिये जा रही है ।

समय बैठा-बैठा सीर ठही कर रहा था । उसे धान का अपूर्व अवसर भनायास ही मिला गया । उसने मुनि को घाते देखा । देखकर वह झड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर कहने लगा—महाराज भले प्यारे । आपने अनुग्रह करके मेरे यहाँ पधार कर मुझे मगधाक्षित फल दिया । आज का दिन अशुभ है कि बसता-फिरता कल्पवृक्ष मेरे घर आया ।

आज मेरी भाग्यदशा अनुकूल हुई है, जो मेरे घर पारस प्रकट हुआ ।

मुनि को देख कर सगम का हृदय प्रसन्नता से पूर्ण हो गया । उसका धर्मस्नेह जाग उठा । मुनि पर उसकी प्रीति उमड़ पड़ी ।

सगम नगर के गन्दे वातावरण में नहीं पला है । उसने वन के स्वच्छ वातावरण में साँसें ली हैं । पराये घर से आई हुई सामग्री से खीर बनी है, आज पहली बार ही उसे खीर मिल रही है, फिर भी मुनि के घर आने पर उसे हर्ष हो रहा है । यह औरों के लिये आश्चर्य की बात हो सकती है क्योंकि साधारण तौर पर यह समझा जाता है कि दरिद्र के लिये दान देना दुष्कर है । लेकिन गरीब की आत्मा में शुद्ध भावना की जो समृद्धि होती है, वह अमीर की आत्मा में शायद ही कही पाई जाती है । प्रायः अमीर की आत्मा दरिद्र होती है और दरिद्र की आत्मा अमीर होती है ।

जब कोई सुपात्र घर पर आता है तो भक्त या दातार की भावना यह नहीं होती कि यह रोटियों के लिये मेरे यहां आये हैं । वह समझता है कि ये मेरा भाग्य जगाने के लिये आये । यही कारण है, कि सुपात्र को पाकर वह उसी प्रकार हर्षित होता है जैसे किसी अद्भुत वस्तु को देख कर बालक ।

प्रश्न हो सकता है कि जंगल में अपना अधिक समय बिताने वाले और पशुओं की संगति में रहने वाले सगम में यह सभ्यता कहा से आई ? इस प्रश्न का उत्तर एक कथा द्वारा समझना चाहिये ।

अहमदाबाद में एक बावलाह राज्य करता था । उसके सेनापति ने बहुत-सी लड़ाइयाँ जीती थीं । अतएव बावलाह उस पर बहुत प्रसन्न रहता था ।

एक बार वही सेनापति लड़ाई के लिए कम्बु की ओर गया । उसने मोरबी के आस-पास कहीं से आये कुछ किया और रेतीसा प्रवेश पार किया । वह किसी हुरे-मरे स्थान पर पहुँचा । सेनापति का बड़ा आश्चर्य हुआ । सेनापति अपने सेने में सो गया । सेना का पड़ाव वहीं था । सैनिकों ने जब देखा कि सेनापति सो गया है तो उन्होंने अपने छोटे पास के ज्वार के क्षेत्र में छोड़ दिये । बूझे छोड़े ज्वार के क्षेत्र में पिल पड़े । अचानक सेनापति की नींद खुल गई । उसने जोड़ों को खेत में भरते देख कर सैनिकों से कहा—क्यों इस प्रकार गरीबों को सताते हो ? क्या तुम नहीं जानते कि एक ही रात में बेचारे गरीबों की छात भर की रोटी बर्बाद हो जाती है ? तुम्हें उस परवरदिगार का बरा भी खौफ नहीं है ?

सैनिकों ने कहा—जुबूर हम तो परवरदिगार को समझते हैं पर ये तीन दिन के बूझे छोड़े नहीं समझते हैं ।

सेनापति—कूठ जोसते हो । पहले तुम्हारे दिल में बेईमानी बाई होगी अभी थोड़ों के विस में घाई है । अगर ऐसा नहीं है तो देखो मेरा बड़ा क्यों नहीं जाता है ?

यह कह कर सेनापति ने अपना बड़ा जोस दिया । सैनिकों ने उस थोड़े को हरा खेत दिखाकर बहुत लज्जाया परन्तु थोड़ा वही से नहीं हटा । यह देखकर सैनिक समझ गये कि वास्तव में हमारा ही ईमान बिकड़ा है । उसके बाद

ही घोड़ो का ईमान बिगड़ा ।

मतलब यह है कि जब तक असाधारण बने हुए व्यक्ति की नीयत अच्छी है तब तक उसके आश्रित रहने वालों की नीयत भी अच्छी रहती है । जिसकी माता धन्ना ऐसी है कि पराये खाने-पीने को हेय समझती है, उसका पुत्र वन में रहता हुआ भी अगर ऐसी ऊँची सभ्यता सीख सका और उत्कृष्ट भावना वाला बन सका तो आश्चर्य की बात ही क्या है ?

मुनिराज को अपने घर की ओर आते देख कर सगम खड़ा हो गया । वह सोचने लगा—किसी दूसरे दिन मुनि मेरे यहाँ पधारते तो ऐसी सामग्री कहाँ थी जो इनको बहराता । आज कौन जाने, किस प्रकार के अदृष्ट की प्रेरणा से मुझे खीर खाने की बलवती इच्छा हुई और सेठानियो ने खीर की सामग्री लाकर दे दी । मेरा बड़ा भाग्य है कि मैंने अभी तक खीर नहीं खाई है । ऐसी सामग्री का होना और मुनि का आना एक अपूर्व संयोग है । वास्तव में मेरा भाग्य बहुत सराहनीय है ।

सगम के दिल में क्षण भर के लिए भी यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि यह अपूर्व खीर मुनि को दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा ? उसने यह भी नहीं सोचा कि कहीं माता खीर दे देने से नाराज तो नहीं होगी ?

इसी समय मुनि उसके द्वार पर पधार गये । सगम का हृदय हर्ष से उछलने लगा । भक्तिभाव से भरा हुआ सगम थाल हाथ में लिए मुनि के समीप आया और विनीत-भाव से कहने लगा—महाराज, लीजिये । कृपा कीजिये ।

समय का उत्साह और भक्तिभाव देखकर मुनि को संतोष हुआ। वे सोचने लगे—मैं सादे भोजन के लिए यहाँ आया था। सोचा था कि गरीब के घर सादा आहार मिल जायगा। लेकिन यहाँ भी वही खीर है। पर इस गरीब ब्राह्मण की भावना इतनी ऊँची है कि शायद ही किसी सेठ की भी ऐसी हो। मैं अगर खीर नहीं सेता हूँ तो ब्राह्मण को घोर निराशा होगी और बेचारा दान के फल से भी प्रायः वंचित रह जायेगा। इसे इस दान का जो फल मिलने वाला है उसमें अन्तराय पड़ जाएगा।

मुनि को किसी प्रकार का सासब नहीं था। सासब होता तो साहूकारों के घर छोड़कर वे इस गरीब के घर आते ही क्यों? लेकिन दान के फल में अन्तराय न पड़ इस उद्देश्य से मुनि ने आहार सेना अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना पात्र ब्राह्मण के सामने रख दिया।

खीर नाम की चीज ब्राह्मण संगम ने अपनी जिम्मेगी में पहले कभी नहीं चखी थी। जब वही खीर उसे प्राप्त हुई है बड़ी कठिनाई से मा-बेटे के रोने के बाव और सेठानियों की ब्यामुता से। फिर भी संगम को खीर खाने का लोभ नहीं है। वह यही सोचता है—जब सोमाय्य से इतने अच्छे पात्र आए तो वेसे से चूकना नहीं चाहिये।

मुनि का स्वभाव और आचार होता है कि वे बातार से कहते हैं कि नोड़ा दे।

बेता भागे माचना सेता करे संतोष।

कड़े खीर मुच योगमा ! दोनों नासी मोक्ष ॥

मुनि थोड़ी थो थोड़ी दो कहते रहे लेकिन संगम

ने थाली की सारी खीर उनके पात्र में डाल दी । सगम के हाथ में खाली थाली ही शेष रह गई । उस समय सगम का हृदय हर्ष से विभोर हो गया । उसके चेहरे पर आनन्द का स्मित खेल रहा था, मानो उसे अचानक तीन लोकों की सम्पदा प्राप्त हो गई है ।

खीर लेकर मुनि चलने लगे । सगम गुणगान करता हुआ सात-आठ कदम उन्हें पहुँचाने गया । अन्त में मुनि को भावभरी वन्दना करके वह लौट आया और मुनि जिस ओर से आये थे, उसी ओर मन्द गति से रवाना हुए ।

सगम ने किस अपूर्व आह्लाद के साथ मुनि को आहार दिया । किस प्रसन्नता के साथ उन्हें पहुँचाने गया । लौटने के बाद में भी उसके हृदय में अपूर्व प्रीति है । फिर भी खेद है कि कई लोग उसे मिथ्यात्वी कहने से नहीं चूकते ।

सगम लौट कर भोजन करने की जगह बैठ गया और थाली में लगी हुई खीर चाटने लगा ।

इतने में घन्ना अपना काम समाप्त करके लौट आई । सगम को थाली चाटते देख कर उसने सोचा कि इसने खीर खा ली है । माता के स्वभाव के अनुसार घन्ना ने और खीर लेने के लिये कहा । सगम तो भूखा ही बैठा था । उसने खीर ले ली और खाकर तृप्त हुआ ।

यो तो सगम छोटा बालक ही था, फिर भी उसमें बड़ी गभीरता थी । अपनी थाली की तमाम खीर मुनि को दान करके उसने अपनी माता से भी इस घटना का जिक्र न किया । गुलिश्ता में कहा है—अगर तू दाहिने हाथ से दे तो बाएँ हाथ को भी मालूम न होने दे । तात्पर्य यह है

कि दान देकर बिबोरा पीटना उचित नहीं है । जो सोय अपने दान का बिबोरा पीटते हैं वे दान के असली फल से वंचित हो जाते हैं । अतएव न तो दान की प्रसिद्धि चाहो और न दान देकर अभिमान करो ।

संगम की यह गंभीरता और उत्कृष्टता प्रत्येक बात के लिये अनुकरणीय है । उसके यही गुण मुनि को अपनी ओर आकषित करने में समर्थ हो सके थे । जिनमें वे गुण आ आएँगे उन्हें कभी महापुरुष की भेंट हो जाएगी और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा ।

संगम के पड़ोस में सेठानियाँ रहती थी । वे सभी सम्पन्न और सभामुख भी मन्त्रि वाली थी । उस समय के प्रायः सभी लोग प्रतिधि-सत्कार को बहुत मन्त्रा समझते थे और जब कोई प्रतिधि द्वार पर आ जाता तो बुरा नहीं मानते थे बरन् अपना सीमाध्य समझते थे । उस समय प्रतिधि किसी के द्वार से जाती हाथ नहीं सौटता था । समय की पड़ोस वाली सेठानियाँ भी मुनि को आहार-दान देना चाहती थी ।

संगम के घर पर मुनि का आना और संयम का उन्हें खीर दान देना सेठानियों ने देखा था । संयम को यह सुयोग मिला और हमें न मिला इस विचार से उन्हें ईर्ष्या न हुई । जिन सेठानियों ने जन्मा को खोर की सामग्री दी थी वे सब एकज होकर आपस में कहने लगी—

पहली सेठानी—'आज जन्मा का माग्य जग्य हुआ कि इसके घर मुनि थाये । और मुनि भी मासकमण के पारणा वाले । ऐसे मुनि के खरण मिलने कठिन है । वे मुनि दया

के भंडार थे जो बड़ी-बड़ी हवेलियों और बड़े-बड़े दातारों को छोड़ कर इस गरीबिनी के घर आये ।’

दूसरी सेठानी—‘घन्ना भाग्यशालिनी है, मगर मैं तो उसके बालक को घन्य कहती हूँ । वह जंगल में बछड़े चराने जाता है । वहाँ की पवित्र वायु से उसकी भावनाएँ भी न जाने किननी पवित्र हो गई हैं । वह मुनि को आते देख उसी प्रकार उनके सामने लपका, जैसे अपने बालक किसी अच्छी वस्तु को देख कर उसके लिए दौड़ते हैं । उसने भक्ति के साथ मुनि को वन्दना की, नमस्कार किया और अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक खीर बहराई ।’

तीसरी सेठानी—‘सगम की भावना वास्तव में बहुत ऊँची है । मैं कई बार बड़ी मनुहार करके उसे कोई चीज देना चाहती हूँ, लेकिन वह कभी नहीं लेता । वह हाथ फैलाने में ही शर्माता है । उससे कारण पूछती हूँ तो कहने लगता है—मेरी मा की यही शिक्षा है कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना । एक बार मैंने उससे कहा - तू ले ले और यहाँ खा ले । मा से कहने कौन जाता है ? उसे पता ही नहीं चलने पायेगा । तब उसने कहा—मैं अपनी मा से कपट नहीं करता । मैं मा से कोई बात नहीं छिपाता । सभी बात मा से कह देता हूँ ।’

बालक को किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये, यह बात सगम को देख कर विदित हो जाती है । आज के बालकों को अनेक विषयों का गम्भीर और बारीक ज्ञान भले ही दिया जाता हो मगर जीवन को उन्नत बनाने वाली बातें कौन सिखाता है ? जो बातें मामूली और छोटी समझी

जाती है उनका जीवन-विकास में बहुत महत्व होता है । उनकी ओर उपेक्षाभाव रखने से शिक्षा का महत्व घट जाता है या मारा जाता है । वास्तव में छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान दिये बिना जीवन ऊँचा नहीं होता ।

मगनलाल नामक एक सज्जन ने कहा है —

मेरा घर ऊँचा धमीराना है । मेरे घर के समीप ही एक पुराना टूटा-फूटा मकान है । वह मकान बहुत धरा में तो गिर गया है और कुछ धरा में बना हुआ है । परन्तु है वह भी टूटा-फूटा । उस टूटे मकान में एक विधवा अपने बालकों सहित आकर रही । उसके चार लड़के और दो लड़कियाँ थी । इन बालकों में से उस वर्ष से अधिक की उम्र किसी की न थी ।

उस विधवा से मैंने उसका वृत्तान्त पूछा तो वह कहने लगी—मेरे पति (१०) द० मासिक के लीकर थे । इन दस रुपये में मेरा घर का गुजर न होता था इसलिये मैं भी उद्योग द्वारा कुछ कमा कर इसी रुपये में मिलती एक काम चलाता । कुछ दिन हुए, मेरे पति मर गये । वे दस रुपये भी अब नहीं मिलते । अब अपने और इन बालकों के भरण-पोषण का भार मुझ पर ही पड़ा । पहले १) द० मासिक किराये के मकान में रहती थी परन्तु वह किराया कहाँ से दूँ ? इसलिये अब तीन आना मासिक किराये पर इस मकान में रहने आई हूँ ।

इस विधवा के विषय में मगनलाल लिखते हैं कि वह बड़ी उद्योगिनी थी । उसने उस टूटे-फूटे मकान को भी साफ-सुधरा कर दिया । वह मेरे तथा पड़ोस के और घरों में काम करने आया करती थीर उस मजूरी से ही अपना

निर्वाह करती । वह कभी विश्राम भी लेती थी या नहीं, यह नहीं कह सकता । वह प्रामाणिक ऐसी थी कि मेरे यहां से जो पीसना ले जाती, उसमें एक चुटकी आटा भी कम न होता । इसके सिवाय मेरी स्त्री उससे जिस काम को जैसा करने के लिये कहती, वह वैसा ही कर देती थी । धोने में वह बड़ी मीठी थी । बातें भी बड़ी अच्छी तरह किया करती थी ।

एक दिन मेरी स्त्री ने उससे कुछ देर तक बैठ कर बातें करने को कहा । उस विधवा ने—जिसका नाम गगा-गोदावरी था—उत्तर दिया—यदि आपका कोई काम हो, तब तो मैं महर्ष बैठने को तैयार हूँ लेकिन बिना काम बैठ कर बातें करने का मुझे अवकाश नहीं है । कृपा करके अब आप बिना काम बैठने के लिये मुझे न कहा कीजिये ।

गगा-गोदावरी के इस उत्तर से व उसके न बैठने से मेरी स्त्री का मुह चढ़ गया अर्थात् वह क्रुद्ध हो गई । मैंने अपनी स्त्री के मुह चढ़े होने का कारण पूछा, तब उसने गगा-गोदावरी का घमण्ड बतलाते हुए उसके न बैठने का हाल मुझसे कहा । मैंने अपने स्त्री को समझाया कि उसके सिर छह बालको के पालन-पोषण का भार है । यदि वह इसी प्रकार घर-घर बिना काम बैठती फिरे तो उसके बालक कैसे पलें ?

मेरे समझाने पर मेरी स्त्री का क्रोध शांत हुआ और वह गगा-गोदावरी पर कृपा रखने लगी ।

गगा-गोदावरी को हम या दूसरे जो मजूरी देते, वह उतनी ही ले लेती । इस विषय में उसने कभी झगडा नहीं

किया। वह किसी के सामने न देख कर अपना ध्यान काम में ही रखती। घर का सब काम वह हाथ से करती। बच्चों के कपड़े हाथ से धोकर साफ कर देती। उसके बासक सदा साफ कपड़े पहिने रहते। लड़कों और लड़कियों से भी वह कुछ न कुछ काम लेती।

एक दिन लगभग १० बजे रात को एकाएक मेरी स्त्री का पेट दुखने लगा। मेरी स्त्री गर्भवती थी प्रसव का समय अभी दूर था इससे मैं चबराया। मैं चिन्तित हुआ कि दाई का घर दूर है। अब इस समय मैं किसे बुलाऊँ? अभी घर के पड़ोसी इस समय क्यों आने लगे थे? इतने में मुझे गंगा-गोदावरी की याद आई। मैं चौड़ा हुआ उसके घर गया। उसे मैंने बाहर से ही धाबाज दी। गंगा-गोदावरी सोई न थी। इसलिये उसने मुझे घर में बसे आने का कहा। मैंने घर में जाकर देखा कि घर में चिराग टिमटिमा रहा है और उसी के प्रकाश में पुस्तक लिये गंगा-गोदावरी अपने बासकों को लिखा दे रही है। उसका घर मैंने बड़ा स्वच्छ देखा।

मैंने इस समय आने का कारण गंगा-गोदावरी को कह सुनाया। गंगा गोदावरी उसी समय अपने बासकों को सुमाकर मेरे घर आई। उसने आकर तेस आदि गरम करके मेरी स्त्री को सेंक किया जिससे वह उसी समय ठीक हो गई। मेरी स्त्री के ठीक होते ही गंगा-गोदावरी अपने घर चली गयी। वह मेरे घर न सोई किन्तु अपने घर ही जाकर सोई।

मैं उसके बासकों से प्रेम करने लगा और अपने बासकों के साथ उनके भी पढ़ने का इस्तजाम कर दिया।

उसके बालक मेरे बालको के साथ पढते, परन्तु मेरे बालको के पास कोई अच्छी चीज देख कर वे कभी न ललचाते । एक दिन मेरी स्त्री ने कुछ मिठाई बालको को बाटने के लिये दी । मैं गगा-गोदावरी के लडको को देने लगा, परन्तु उन्होंने न ली । मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी मा ने कहा है कि पराये घर जाओ तो कोई चीज न लेना । मैंने कहा—तुम्हारी मा से कहने कौन जाता है ? उत्तर मिला—हमारी मा हम से दिन भर का काम पूछती है, तब हमी सब बतलाते हैं । यह कहते-कहते वे सब लडके चल दिये । मैंने अपने हृदय से कहा कि मैं इन्हे क्या कहूँ देव-पुत्र या मनुष्यपुत्र ? गगा-गोदावरी की बड़ी लडकी ने भी यही उत्तर दिया । छोटी लडकी २-३ वर्ष की ही थी । मैं उसे मिठाई देने लगा तो वह मिठाई की तरफ देखे तो जरूर परन्तु हाथ न फैलावे । मैंने उससे पूछा—तू क्यों नहीं लेती है ? तब उसने उत्तर दिया कि मा लडेगी । मैंने पूछा—क्या वह मारती है ? उसने कहा मारती तो कभी नहीं, परन्तु जब और जिससे नाराज होती है, तब उससे बोलती नहीं है । यह न बोलना हमें बहुत दुःखदायी मालूम होता है ।

उन बालको का सतोष देख कर मेरा प्रेम उन पर बहुत बढ़ गया । धीरे-धीरे इस गगा-गोदावरी ने अपने दुःख के दिन बिता दिये । बड़ा लडका चतुर निकला । उसे पहले ही पहल ३०) ६० की नौकरी लगी । परन्तु उसने नहीं की । थोड़े दिनों में वह १२५) ६० मासिक पर नौकर हो गया । उसने अपने दूसरे भाई को भी काम पर लगा लिया और शेष दो भाइयों को भी काम सिखाने लगा ।

वह चिन्ता मिट ही पाई थी कि उस पर एक चिन्ता और आ सड़ी हुई। बड़ी बहिन ब्याहने सायक हो गई थी। पास पसा म था जो ब्याह करे। मैंने उस सड़की से अपने सड़के का विवाह करना विचार। मेरे विचारों को सुन कर मेरी स्त्री इस बात का विरोध करने लगी और कहने लगी कि क्या दूसरे के घर का भाटा पीसने वाली की सड़की साधोमे ? मेरी स्त्री समझदार थी। मैंने उसे समझाया तो वह समझ गई और उसने विरोध करना छोड़ दिया। वह जान गई कि रत्न देखना चाहिये न कि अंगूठी।

गंगा गोदावरी को मेरी बात बच गई। मैंने सावगी के साथ अपने सड़के का विवाह उसकी सड़की से कर लिया। अब जब ब्याह कर मेरे घर आई तब चोढ़े दिन तो उसे सास तथा अड़ीसी-पड़ीसी की बातें सुननी पड़ी, परन्तु चोढ़े ही दिनों में वे बन्द हो गई। घाम में इस विवाह से मेरी भी निम्दा होने लगी परन्तु निम्दा करने वालों का मुँह भी चोढ़े ही दिनों में बन्द हो गया। उसकी कार्यवस्तु और पारस्परिक प्रेम से सब चकित हो गये। चोढ़े ही दिनों में उस बहू ने मेरे घर को स्वर्ग-सा बना दिया।

मैं जब गंगा-गोदावरी को उसके दुःख की बात सुन कर उन्हें सहन करने के लिये धर्मवाद देता तो वह मुझे धर्मवाद लेकर कहती मुझ गरीबिनी की सड़की आपने लेकर मुझे दुःखमुक्त किया।

अब वह बिधवा मेरी लगी बहिन बन गई है। यदि भारत में घर घर ऐसी स्त्रियाँ निकलें अपने दुःख के दिन

इस तरह पार करें, बालको को ऐसी शिक्षा दें और इतनी उद्योगिनी हो तो भारत का कल्याण होने में देर न लगे ।

आज के लोग अपने बालको को खाने-पहिनने का ढोंग तो खूब सिखाते, परन्तु सादगी नहीं सिखाते ।

मगनलाल की लिखी हुई बात ऐतिहासिक रूप लिये हुए है । मैं जो सगम की कथा कह रहा हूँ वह प्राचीन है । लेकिन दोनों की घटनाओं को मिलाओ तो मालूम हो कि घन्ना की शिक्षा कैसी अच्छी थी ।

घन्ना की पड़ोसिनें सगम की प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि यह सगम बालक नहीं, अपना शिक्षक है । इसे देख कर हमें समझना चाहिये कि हम अपने बालको को ऐसा बनावें ।

वास्तव में पुण्यात्मापन का लक्षण सादगी में है, लालच में नहीं । जिसकी रंग-रंग में सादगी का वास होगा उसी के दिल में दया का वास होगा । सादगी सीखकर दया का पालन करते हुए पवित्र जीवन बिताने में ही वास्तविक कल्याण रहा हुआ है ।

बालक सगम को उसकी माता ने ऐसी सुशिक्षा दी थी कि वह सतोषी, सादा और गम्भीर था । अगर कोई कभी उसे कुछ देने लगता तो वह कभी स्वीकार नहीं करता था ।

दुःख में दिन निकालते हुए सादे भोजन पर सतोष करना और पराये मीठे भोजन पर न ललचाना कोई साधारण बात नहीं है ।

बहु चिन्ता मिट ही पाई थी कि उन पर एक चिन्ता और आ लड़ी हुई। बड़ी बहिन ब्याहने लायक हो गई थी। पास पैसा न था जो ब्याह करे। मैंने उस लड़की से अपने लड़के का विवाह करना विचार। मेरे विचारों को सुन कर मेरी स्त्री इस बात का विरोध करने लगी और कहने लगी कि क्या दूसरे के घर का घाटा पीसने वाली की लड़की छाप्पोगे? मेरी स्त्री समझदार थी। मैंने उसे समझाया तो वह समझ गई और उसने विरोध करना छोड़ दिया। वह जान गई कि रत्न देखना चाहिये, न कि झगूठी।

मंगा गोवावरी को मेरी बात बबब गई। मैंने सादगी के साथ अपने लड़के का विवाह उसकी लड़की से कर लिया। बहुत जब ब्याह कर मेरे घर आई तब थोड़े दिन तो उसे सास तथा जड़ौसी-पड़ौसी की बातें सुननी पड़ी, परन्तु थोड़े ही दिनों में वे बन्ध हो गईं। ग्राम में इस विवाह से मेरी भी मिन्दा होने लगी परन्तु मिन्दा करने वालों का मुख भी थोड़े ही दिनों में बन्ध हो गया। उसकी कार्यक्षमता और पारस्परिक प्रेम से सब चकित हो गये। थोड़े ही दिनों में उस लड़के ने मेरे घर की स्वर्ण-सा बना दिया।

मैं जब मंगा-गोवावरी को उसके पुत्र की बात सुन कर उन्हें सहन करने के लिये भयम्बाव देता तो वह मुझ भयम्बाव लेकर कहती - मुझ गरीबिनी की लड़की आपने लेकर मुझे पुत्रमुक्त किया।

जब वह बिपत्ता मेरी लगी बहिन बन गई है। यदि भारत में जरूर ऐसी स्त्रियाँ निकलें अपने पुत्र के दिन

इस तरह पार करे, बालको को ऐसी शिक्षा दें और इतनी उद्योगिनी हो तो भारत का कल्याण होने में देर न लगे ।

आज के लोग अपने बालको को खाने-पहिनने का ढोंग तो खूब सिखाते, परन्तु सादगी नहीं सिखाते ।

मगनलाल की लिखी हुई बात ऐतिहासिक रूप लिये हुए है । मैं जो सगम की कथा कह रहा हूँ वह प्राचीन है । लेकिन दोनों की घटनाओं को मिलाओ तो मालूम हो कि धन्ना की शिक्षा कैसी अच्छी थी ।

धन्ना की पढोसिनें सगम की प्रशंसा करती हुई कहती है कि यह सगम बालक नहीं, अपना शिक्षक है । इसे देख कर हमें समझना चाहिये कि हम अपने बालको को ऐसा बनावें ।

वास्तव में पुण्यात्मापन का लक्षण सादगी में है, लालच में नहीं । जिसकी रंग-रंग में सादगी का वास होगा उसी के दिल में दया का वास होगा । सादगी सीखकर दया का पालन करते हुए पवित्र जीवन बिताने में ही वास्तविक कल्याण रहा हुआ है ।

बालक सगम को उसकी माता ने ऐसी सुशिक्षा दी थी कि वह सतोषी, सादा और गम्भीर था । अगर कोई कभी उसे कुछ देने लगता तो वह कभी स्वीकार नहीं करता था ।

दुःख में दिन निकालते हुए सादे भोजन पर सतोष करना और पराये मीठे भोजन पर न ललचाना कोई साधारण बात नहीं है ।

इधर बालक सगम सीर सा रहा है, यन्मा पास ही बेठी हुई है और उधर सेठामियाँ बालक की चर्चा कर रही हैं। यन्मा को नहीं मालूम कि मेरे घर क्या घटना घटी है ?

सगम को सीर साते देखकर यन्मा सोचने लगी—मेरा बालक रोज़ सूखा रहता काम पड़ता है। अगर इसे खाज के समान प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन मिले तो यह खाज के बराबर ही खाया करे। मगर रुचिकर भोजन न मिलने से यह नित्य ही सूखा रह जाता है और इसी से दुबला बिछाई देता है। हाय प्रमाथिन यन्मा ! तू अपने इकलौते बेटे को पेट भर भोजन देने में भी समर्थ नहीं है।

६ . देह-त्याग

कई लोग कहते हैं—संगम को अपनी माता की मजूर लग गई थी। वास्तव में जिन लोगों को मजूर और भूत का बहम होता है उन्हें अपनी छाया में भी भूत मजूर जाता है। मेरी जिन्दगी में मेरा बालकपन इसी बहम में बीता। वास्तविकता के वह संस्कार बारीक-बारीक रूप में खाज भी मुझमें बिछमान हैं। बालकों में इसी प्रकार के संस्कार हमारे यहाँ जाने जाते हैं।

एक बार मैं जब बहमदनगर में था तब मुझे बुखार जाने लगा। उस समय मेरी आध्यात्मिक वृत्ति खाज से कुछ मज्झी थी। मर्यादक मेरे शरीर में व्यापि हो गई, इस कारण आध्यात्मिक जिया की साधना में कुछ कमी हो गई। महमदमगर से मैं थोड़नशी गया। ज्वर ने वहाँ भी पीछा न छोड़ा। वहाँ एक बुढ़ा कहने लगी—महाराज व्याख्यात

अच्छा देते हैं इससे अहमदनगर की स्त्रियो की नजर लग गई है। मतलब यह है कि बहम के भूत बहुत चला करते हैं। ऐसी बहमी लोगो ने इस कथा मे नजर लगने की बात घुसेड़ दी।

मेस्मेरिज्म मे दृष्टि की साधना है। पाँवर डालने वाले की पाँवर (शक्ति) जिस पर असर कर जाती है, वह उससे जैसा चाहे वैसा काम करा सकता है। लेकिन अगर कोई दृढ़ता धारण कर ले और कहे कि तुम्हारी शक्ति मुझ पर नहीं चल सकती तो वास्तव मे ही उस पर शक्ति असर नहीं करेगी।

अब विचार कीजिये, कि अपने ऊपर मेस्मेरिज्म की शक्ति का असर होने देना अच्छा है या न होने देना अच्छा है ?

‘न होने देना ।’

आप यदि दृढ़ बन जावें कि हमारे सामने भय नहीं आ सकता, मैं निर्भय हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वास्तव मे ही कोई भूत-पिशाच आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। खास कर श्रावक को तो अरिहन्त के वचन पर विश्वास करके ऐसे भयो को पास भी नहीं फटकने देना चाहिए।

राक्षस-भूत पिशाच डाकिनी,
शाकिनी भय न आवे तेरो।
दृष्टि मुष्टि छल छिद्र न लागे,
जो प्रभु ! नाम भजे तेरो ॥

इसपर बासक संगम सीढ़ सा रहा है धप्पा पास ही बेठी हुई है धीरे उधर सेठानियां बासक की वर्षा कर रही हैं। धप्पा को नहीं मामूम कि मेरे घर क्या घटना घटी है ?

संगम को सीढ़ साते देखकर धप्पा सोचने लगी—मेरा बासक रोज भूखा रहता जान पड़ता है। अगर इसे आज के समान प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन मिले तो यह आज के बराबर ही खाया करे। मगर रुचिकर भोजन न मिलने से यह निरत्य ही भूखा रह जाता है धीरे इसी से दुबसा दिखाई देता है। हाय भभागिन धप्पा ! तू अपने इकसोठे बेटे को पेट भर भोजन देने में भी समर्थ नहीं है।

६ वेह-त्याग

कई लोग कहते हैं—संगम को अपनी माता की नजर लग गई थी। वास्तव में जिन लोगों को नजर धीरे भूत का बहम होता है उन्हें अपनी छाया में भी भूत नजर आता है। मेरी जिव्दगी में मेरा बालकपन इसी बहम में बीता। बास्पाबस्पा के वह संस्कार बारीक-बारीक रूप में आज भी मुझमें बिद्यमान हैं। बालकों में इसी प्रकार के संस्कार हमारे यहां जाते हैं।

एक बार मैं जब अहमदनगर में था तब मुझे बुलार जाने लगा। उस समय मेरी व्यापारिक वृत्ति आज से कुछ बज्जी थी। मकामक मेरे तरीद में व्याधि ही गई, इस कारण व्यापारिक क्रिया की साधना में कुछ कमी हो गई। अहमदनगर से मैं बोड़नपी गया। ज्वर ने वहां भी पीछा न छोड़ा। वहां एक बुढ़ा कहने लगी—महाराज व्यापार

करते हैं, वे मुनि पर भी दोषारोपण कर सकते हैं कि मुनि के आने से ही सगम को विषूचिका की व्याधि हुई और परिणाम यह हुआ कि उसे प्राण त्यागने पड़े । जो लोग माता के लिए नहीं चूके, वे मुनि के लिए क्यों चूकेंगे ?

दान का महत्व सुवर्ण-मोहरो की वर्षा में नहीं है । देवता तीन ज्ञान के घनी होते हैं । सगम के भाग्य का हाल उनसे छिपा नहीं रह सकता था । इसके अतिरिक्त देव किसी काम को किसी जगह करते हैं और किसी जगह नहीं भी करते । उदाहरणार्थ—भगवान् महावीर के उपसर्ग कही देवो ने मिटाये हैं और कही नहीं भी मिटाये हैं । चन्दनवाला पर वेश्या ने हाथ डाला तब तो देवो ने सहायता की, परन्तु जब उसकी मा जीभ खींच कर मरी थी, तब उन्होंने सहायता नहीं की । इन सब बातों पर विचार करने से विवेकशील पुरुष इसी परिणाम पर पहुचता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जैसा अवसर देखा, देवो ने वैसा ही किया होगा । दोनो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं । देवो के और दाता पुरुष के उपादान-निमित्त अनुकूल रूप से मिलते हैं तो सुवर्ण मोहरो की वर्षा होती है, अनुकूल कारणकलाप अगर न मिलें और मोहरो की वर्षा न हो तो इसी कारण से दान में कमी नहीं हो जाती ।

दान का फल सगम के लिए आगामी भव में परिवर्तित हो रहा है । इस गरीबी के भव में देवता अगर सुवर्ण-मोहरो की वर्षा सगम के घर कर देते तो वही मोहरें सुख के बदले दुःख का कारण बन जाती । वह इस भव के सत्कारों में मोहरें नहीं समाल सकता था और न उनसे

राक्षस, भूत, डाकिनी और साकिनी जपरहि भी तो क्या भगवान का नाम सत्य नहीं है । भयबानु के नाम में कोई शक्ति है या नहीं ? आप इस स्तुति को सच्ची समझ कर पाते हैं या झूठी समझ कर ? अगर सच्ची, समझ कर पाते हैं तो फिर भय क्यों साते हैं । महावीर के पहले के भक्त साक्षात् यज्ञ से भी नहीं डरे और आजकल के लोग यज्ञ के नाम से ही डरते हैं ।

संगम को भजकर लग गई थी इस कथन का आधार यही है कि उसे विभूषिका की बीमारी हो गई थी । मगर ऐसा कहने वालों ने आयुर्वेद का तनिक भी अध्ययन नहीं किया जान पड़ता है । आयुर्वेद का बोझा-सा ज्ञान रखने वाला भी ऐसा नहीं कहेगा । संगम की विभूषिका बीमारी का कारण भजर लगना नहीं किन्तु और ही था । संगम हमेशा हुस्का जाना जाने वाला ही था और इस बार उसने खीर खाई थी । कहां हुस्की राबड़ी और कहां बड़ी-बड़ी सेठानियों के घर से लाये हुए सामान की-जेबा-मिष्टान्न पकी हुई—खीर ! बेहमीश कर्म का उदय तो उसके हुआ ही । इस कारण वह खीर संगम को तुल्य न हो सकी । यह तो निर्विवाद बात है कि रुखा-सूखा जाने जाने की गरिष्ठ भोजन नहीं पचता है ।

जब एक तर्क यह किया जा सकता है कि यदि वह ज्ञान अच्छा था तो और जगहों की तरह उस जगह पर सोने-चाँदी की बर्तन क्यों न हुई ? और मुनि के चरण धूप-कारी कैसे हुए, जबकि मुनि को जान देने के पश्चात् संगम की भारजातिक व्याधि हो गई ।

जो लोग माता पर भजर लगाने का दोषारोपण

करते हैं, वे मुनि पर भी दोषारोपण कर सकते हैं कि मुनि के आने से ही सगम को विशूचिका की व्याधि हुई और परिणाम यह हुआ कि उसे प्राण त्यागने पड़े ! जो लोग माता के लिए नहीं चूके, वे मुनि के लिए क्यों चूकेंगे ?

दान का महत्व सुवर्ण-मोहरो की वर्षा में नहीं है । देवता तीन ज्ञान के घनी होते हैं । सगम के भाग्य का हाल उनसे छिपा नहीं रह सकता था । इसके अतिरिक्त देव किसी काम को किसी जगह करते हैं और किसी जगह नहीं भी करते । उदाहरणार्थ—भगवान् महावीर के उपसर्ग कही देवो ने मिटाये हैं और कही नहीं भी मिटाये हैं । चन्दनबाला पर वेश्या ने हाथ डाला तब तो देवो ने सहायता की, परन्तु जब उसकी मा जीभ खींच कर मरी थी, तब उन्होंने सहायता नहीं की । इन सब बातों पर विचार करने से विवेकशील पुरुष इसी परिणाम पर पहुँचता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जैसा अवसर देखा, देवो ने वैसा ही किया होगा । दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं । देवो के और दाता पुरुष के उपादान—निमित्त अनुकूल रूप से मिलते हैं तो सुवर्ण मोहरो की वर्षा होती है, अनुकूल कारणकलाप अगर न मिलें और मोहरो की वर्षा न हो तो इसी कारण से दान में कमी नहीं हो जाती ।

दान का फल सगम के लिए आगामी भव में परिवर्तित हो रहा है । इस गरीबी के भव में देवता अगर सुवर्ण-मोहरो की वर्षा सगम के घर कर देते तो वही मोहरें सुख के बदले दुःख का कारण बन जाती । वह इस भव के सत्कारो में मोहरें नहीं सभाल सकता था और न उनसे

यथोचित काम ही से सकता था । संगम को पूर्णरूप से सुखी होना था और नदीर बबसे बिना उसे पूरा आनन्द नहीं मिल सकता था । इस प्रकार सुबर्ब—मोहरों की बर्बाद होने के अनेक कारण हो सकते हैं ।

धर्म का आचरण करते हुए तत्काल फल न पाने के कारण निराश होना उचित नहीं है । पीछा में कहा है—

कर्मभ्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

अर्थात् तुम्हें अपना कर्त्तव्य बजाने का अधिकार है फल माँगने का अधिकार नहीं है । फल की कामना सत्य के पाये को बिगाने वाली है ।

मोक्ष सबेरे बान करके साग को बान का फल प्राप्त करना चाहते हैं । मगर फल के लिए बधीर हो उठना उचित नहीं है । फल की कामना से प्रेरित होकर किया हुआ कार्य वास्तविक फलदायी नहीं होता । धर्म का तत्कालिक फल जाति मैत्रीभावना आत्मा की पवित्रता आदि है और वह तत्काल प्राप्त होता ही है । रहा परम्पराफल सौ वह यथासमय मिले बिना नहीं रह रहता । फिर बधीरता की आवश्यकता ही क्या है ?

सारांश यह है कि संगम ने सरस और गरिष्ठ भोजन पहले कमी किया नहीं था इस कारण पीर को वह पचा नहीं सका और उसे विषुधिका हो गई । इस बात में भी वह मुनि का ही ध्यान करता रहा । उसने सोचा—बाबू ही मेरी मृत्यु का दिन है और आज ही मेरे यही मुनिपद का पदार्पण हुआ । मृत्यु के समय मुझे परमोक्त यात्रा के लिए

पायेय मिल गया । इस प्रकार विचार कर सगम बहुत प्रसन्न हुआ ।

संगम को सब प्रकार की ऋद्धि प्राप्त होनी थी । ऋद्धि के लिए योग्यता की भी आवश्यकता होती है । बालक कितने ही बड़े श्रीमंत का हो, उसे बड़े घोड़े पर नहीं बिठलाया जाता है । इसी प्रकार देवो ने समझ लिया कि सगम को जो ऋद्धि मिलनी है, उसके योग्य इस भव में वह नहीं है । देवता निष्काम वृत्ति वाले की सेवा करते हैं, सकाम वृत्ति वाले की नहीं । सगम यद्यपि निष्काम है फिर भी वह इस भव में सुवर्ण मोहरों से सुखी नहीं बन सकता ।

बालक सगम के लिये घन्ना ने बहुत दौड़-धूप की, पड़ोस वालों ने भी कुछ उठा न रखा मगर अन्त में वह शरीर त्याग कर चल बसा ।

७ : पुनर्जन्म

उसी राजगृह नगर में एक सेठ रहते थे । वह श्रीमंत तो थे ही, मगर ऐसे श्रीमन्त थे कि अनेक लखपति उनकी छत्र-छाया में रहते थे । सेठ के यहाँ लक्ष्मी का भण्डार अखूट था । उनकी सम्पदा का अन्दाज लगाना भी कठिन था ।

हा, वह सेठ वास्तव में लक्ष्मीपति थे । अक्षय भण्डार होने पर भी वह लक्ष्मी के दास नहीं, स्वामी थे । रात-दिन लक्ष्मी की बेगार करने वाले, उसकी पूजा करने वाले और जीवन की सुख-समृद्धि को लक्ष्मी के चरणों में ही

समर्पित कर देने वाले सक्मी के पीछे ध्यात्मविस्मरण कर देने वाले धमाढ्य सक्मी के स्वामी नहीं ब्राह्म होते हैं । जो अपने जीवन के वास्तविक कल्याण के लिए धन का उपयोग नहीं करते बल्कि सक्मी के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं उन्हें सक्मी का स्वामी नहीं कहा जा सकता । वे सक्मी के दास हैं । राजगृही के बहू सेठ ऐसे नहीं थे । उन्होंने सक्मी के लिए कमी धारमा को नहीं बेचा । मूठ-कपट या चिन्ता-कूपबता कभी नहीं की ।

गृहस्थ कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में तुकाराम कहते हैं—

मासा ऊपकार साठी बाबे घर बाबे कुठी
मटी के बचन नहि देइ उदासीन ।
मिष्ठ बचन ओठी तुका मन बाबे पोटी ।

वे गृहस्थ वास्तव में धर्म्य हैं जिनके हृदय में दया का बास रहता है और तु-जी को देख कर अनुकम्पा उत्पन्न होती है । ऐसे मनुष्य समझते हैं कि मैं इस संसार में केवल उपकार करने के लिये ही आया हूँ, मेरा घर तो स्वयं में है । मुझे उस घर के लिए पुण्य का संघय करना चाहिए । वे गृहस्थ धर्म्य हैं जो अपने यहाँ जाए हुए को निराश नहीं करते और फिर भी अभिमान से दूर रहते हैं । वे गृहस्थ धर्म्य हैं, जो मधुरभाषी हैं ।

भक्त तुकाराम ने गृहस्थ के जो भक्षण बतलाये हैं राजगृह के गोमद सेठ में बहू सब संलग्न भीजूय थे ।

गोमद सेठ की पत्नी का नाम भद्रा था । भद्रा भी

अपने नाम के अनुसार बहुत भद्र स्वभाव वाली थी ।

एक दिन न मालूम किस अप्रकट कारण से भद्रा के दिल में उदासीनता छा गई । सेठानी कभी उदास नहीं होती थी । अतएव आज उसे उदास देख कर सेठ गोभद्र को चिन्ता हुई । सेठ ने सेठानी की उदासीनता मिटाने के लिए अनेक उपाय किये । उसे सुन्दर बाग-बगीचे में घुमाया, चित्त प्रसन्न करने वाले खेल-तमाशे दिखलाये, सखी-सहेलियों से कह कर और मनोविनोद की बातें करके उसकी उदासीनता दूर करनी चाही, फिर भी सेठानी की चिन्ता दूर न हुई । सेठानी को चिन्तित देखकर सेठजी को बहुत चिन्ता सताने लगी । वह मन ही मन सोचने लगे—सेठानी के चिन्तित और उदास रहने से मेरा आधा अंग ही बेकार हो गया है । आखिर इसकी चिन्ता का क्या कारण हो सकता है ?

पत्नी की चिन्ता दूर करने के अनेक उपाय करके भी जब सेठ गोभद्र सफल न हुए तो उन्होंने सेठानी से कहा—तुम्हें क्या मानसिक पीडा है, जो इतनी उदास हो ? क्या अपनी उदासी का कारण मुझे नहीं बतला सकती ? सम्भव है, मैं उस कारण को जानने के अयोग्य होऊँ और इसीलिए मुझे न बतलाती होओ । अगर ऐसी बात हो तो जाने दो, मत कहो । अगर बतलाने में कोई खास बाधा न हो तो बतला दो ।

सेठ की अन्तिम बात सुनकर सेठानी धैर्य न रख सकी । उसने कहा—आपका मेरा जीवन इतना सकलित है कि दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं आ सकता । हम दोनों दो नहीं, एक ही हैं । मेरे लिए आपसे बढ़कर और

कीम है जिसे अपने मन की बात कह सकू और आपसे न कह सकू ? मैं अपनी चिन्ता की बात सिर्फ इसलिए नहीं कहती कि उससे आपकी भी चिन्ता बढ़ जायगी। जिस रोग को दबा आपके हाथ में नहीं है उस रोग को सुना कर क्यों बूझा आपको चिन्तित कर ? मगर ऐसा न करने से आप अधिक चिन्तित होते हैं तो कहे देती हूँ। आपसे छिपाने योग्य मेरे पास बया रखा है, पति-पत्नी में दुराव-सिपाव क्या ?

सेठानी ने सदासभाब से कहा—कल्पना कीजिए, किसी घर में सब प्रकार की सुख-सामग्री की पूर्णता है। इन्द्रियो को सुमाने वाली और पित्त को प्रसन्न करने वाली चीजें मौजूद हों लेकिन घर में खोर में खम्बकार पैसा हुआ हो कोई वस्तु बिछाई न बेटी हो ऐसी स्थिति में उन सब वस्तुओं का होना न होना समान है। इसी प्रकार इस सम्पन्न कुल में कुलवीपक न होने के कारण कुल का कोई भविष्यकालीन सरसक और आश्रय न होने है इस कुल में खबर है। मैं जिस ऋण से घबही हुई हू वह ऋण चुकते न देखकर अपने प्रति भिन्नकार की भावना उत्पन्न होती है और ऐसा लगता है कि मेरा जन्म निरर्थक है !

मैं आपका विया हुआ अन्न बरख खाती और पहनती हूँ और मोक्ष में रहती हूँ। मगर स्त्री का काम केवल खा पहन कर मोक्ष करना ही नहीं है। आपके ऋण के बरसे मे मुझे एक ऐसा कुलवीपक उत्पन्न करना चाहिये या जो कुल को प्रकाशमान कर देता और जो आपकी कीर्ति का आधार होता आपका नाम उज्ज्वल कर देता। लेकिन मैंने आपका ऋण ही अपने माथे बढ़ाया है। ऋण को उठाओ

का कोई उपाय नहीं किया। स्त्रियो को या तो अविवाहित रह कर परमात्मा की भावना मे रहना चाहिये या फिर ऐसे कुलदीपक को जन्म देना चाहिए जो कुल को यशस्वी और प्रशसा का पात्र बना दे। केवल भोग करना स्त्री का कर्त्तव्य नहीं है।

मैं अपने जीवन मे अपने कर्त्तव्य का पालन करने मे समर्थ नहीं हुई हू। यही विचार मुझे पीडा पहुचा रहा है। इसी कारण मुझ में उदासी आ गई है। मैं अपने आपको वृथा और भारभूत समझने लगी हू। सोचती हू आपके इस समृद्ध गृह मे न आती और मेरे बदले कोई दूसरी स्त्री आई होती तो वह घर को प्रकाशित कर देती। यह घर अन्धकारपूर्ण और सुनसान न रहता। मैं आपके लिये पूरी तरह उपयोगी नहीं हो सकी। अतएव मैं प्रार्थना करती हू कि आप दूसरा विवाह कर लीजिये, जिससे कुल की परम्परा चालू रहे, आपकी कीर्ति स्थिर रहे और जीवन आनन्दमय हो सके।

सेठ गोभद्र अपनी पत्नी की आतर्किक व्यथा को समझ गये। उन्होंने उसकी निस्पृहता को भी समझ लिया और उसकी स्वार्थत्याग की भावना देख कर वे सन्तुष्ट भी हुए। उन्होंने सोचा—सेठानी अपना कर्त्तव्य भली-भाति समझती है, इसी कारण दुःखी है और मुझे दूसरा विवाह कर लेने के लिए कहती है। परन्तु क्या दूसरी स्त्री भी ऐसी ही मिल सकेगी जो अपना कर्त्तव्य इसी भाति समझे और जिसे मेरे कुल तथा यश की इतनी चिन्ता हो। यह कठिन है।

गोभद्र ने अपनी पत्नी से कहा—‘मेरा महत्त्व तुमसे

कौन है जिसे अपने मन की बात कह सकू और आपसे न कह सकू ? मैं अपनी चिन्ता की बात सिर्फ इसलिये नहीं कहती कि उससे आपकी भी चिन्ता बढ़ जायगी । जिस रोग की दवा आपके हाथ में नहीं है उस रोग को सुना कर क्यों बूझा आपको चिन्तित करू ? मगर ऐसा न करने से आप अधिक चिन्तित होते हैं तो कहे बेसी हूँ । आपसे सिपाने योग्य मेरे पास क्या रहता है, पति-पत्नी में पुराब-सिपाब क्या ?

सेठानी ने उदासभाव से कहा—कल्पना कीजिए, किसी घर में सब प्रकार की सुख-सामग्री की पूर्णता है । इन्द्रियों को सुमाने वाली और चित्त को प्रसन्न करने वाली चीजें मौजूद हैं। लेकिन घर में चोर में सबकार फैसा हुआ हो कोई वस्तु बिछाई न बेटी हो ऐसी स्थिति में उन सब वस्तुओं का होना न होना समान है । इसी प्रकार इस सम्पन्न कुल में कुलवीपक न होने के कारण कुल का कोई भविष्यकालीन संरक्षक और आश्रय न होने से इस कुल में संशय है । मैं जिस ऋण से दबी हुई हूँ वह ऋण चुकते न देकर अपने प्रति भिक्कार की भावना उत्पन्न होती है और ऐसा लगता है कि मेरा जन्म निरर्थक है !

मैं आपका दिया हुआ अन्न वस्त्र खाती और पहनती हूँ और मौज में रहती हूँ । मगर स्त्री का काम केवल सा-पहन कर मौज करना ही नहीं है । आपके ऋण से बढते न मुझे एक ऐसा कुलवीपक उत्पन्न करना चाहिये या जो कुल को प्रकाशमान कर देता और जो आपकी कीर्ति का आधार होता आपका नाम उज्ज्वल कर देता । लेकिन मैंने आपका ऋण ही अपने माथे चढ़ाया है । ऋण को उठाने

का कोई उपाय नहीं किया। स्त्रियो को या तो अविवाहित रह कर परमात्मा की भावना में रहना चाहिये या फिर ऐसे कुलदीपक को जन्म देना चाहिए जो कुल को यशस्वी और प्रशंसा का पात्र बना दे। केवल भोग करना स्त्री का कर्त्तव्य नहीं है।

मैं अपने जीवन में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में समर्थ नहीं हुई हूँ। यही विचार मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। इसी कारण मुझ में उदासी आ गई है। मैं अपने आपको वृथा और भारभूत समझने लगी हूँ। सोचती हूँ आपके इस समृद्ध गृह में न आती और मेरे बदले कोई दूसरी स्त्री आई होती तो वह घर को प्रकाशित कर देती। यह घर अन्धकारपूर्ण और सुनसान न रहता। मैं आपके लिये पूरी तरह उपयोगी नहीं हो सकी। अतएव मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिये, जिससे कुल की परम्परा चालू रहे, आपकी कीर्ति स्थिर रहे और जीवन आनन्दमय हो सके।

सेठ गोभद्र अपनी पत्नी की आंतरिक व्यथा को समझ गये। उन्होंने उसकी निस्पृहता को भी समझ लिया और उसकी स्वार्थत्याग की भावना देख कर वे सन्तुष्ट भी हुए। उन्होंने सोचा—सेठानी अपना कर्त्तव्य भली-भाँति समझती है, इसी कारण दुःखी है और मुझे दूसरा विवाह कर लेने के लिए कहती है। परन्तु क्या दूसरी स्त्री भी ऐसी ही मिल सकेगी जो अपना कर्त्तव्य इसी भाँति समझे और जिसे मेरे कुल तथा यश की इतनी चिन्ता हो। यह कठिन है।

गोभद्र ने अपनी पत्नी से कहा—‘मेरा महत्त्व तुमसे

ही है । तुम मेरे सिख की पगड़ी हो । जाज मेरी ओ नाम-
वरी है वह तुम्हारा ही प्रताप है । तुम सरीखी गुमसुन्दरी
पत्नी को ऐसी चिन्ता शोभा नहीं देती । तुमने अपना भ्रूण
तो कमी का चुका दिया है । मैं तुम्हारी मूठी प्रशंसा नहीं
करता । सब कहता हूँ कि तुम्हारे जैसी गुणवती और पति
व्रता नारी से ही नर की शोभा है ।

सेठ ने फिर कहा—‘मेरी ओ खेळता है जो बड़ाई
है जो सम्मान है वह सब तुम्हारी ही शक्ति से है ।’ स्त्री
किस प्रकार अपने पति को ऊँचा बढ़ा सकती है और किस
प्रकार नीचे गिरा सकती है, इस सम्बन्ध में एक कहानी
सुनाता हूँ—

एक सेठ था—विद्वान् सक्मीपति और गर्वाम्ब ।
उसकी स्त्री सुनीता और बुद्धिमती थी । सेठ का गर्व उसे
खुश नहीं लगता था । वह सोचती थी—सक्मी पाकर सेठ
को नम्र होना चाहिए था गर्व करना तो तुच्छता का
स्रोतक है । वह सदा चिन्तित रहती थी कि सेठ का गर्व
किसी प्रकार मिटाना चाहिए ।

एक दिन की बात है कि सेठ और सेठानी बैठे बातें
कर रहे थे । सेठानी ने कहा—बाप आमा वैं तो मैं एक
बात पूछू ?

सेठ—कौसी से । बातें करने तो बैठे ही हूँ ।

सेठानी—मह बताइये कि आवमी की शोभा किसके
हाथ है ?

सेठ—आवमी की शोभा आवमी के हाथ है ।

सेठानी ने हंस कर कहा—कौन अपने आपको हीन प्रगट करना चाहता है ? मगर मैं कहती हूँ कि पुरुष की शोभा स्त्री के हाथ में है। स्त्री चाहे तो एक क्षण में पुरुष की आबरू मिट्टी में मिला सकती है।

सेठ बिगड़ कर कहने लगे—स्त्री के हाथ में क्या धरा है ? मुझे जो यश और वैभव प्राप्त है, वह क्या तुम्हारी कृपा से ? बल्कि तुम जो सेठानी कहलाती हो सो भी मेरी ही बदौलत। मैं न होता तो तुम्हें पूछता कौन ?

इस प्रकार सेठजी ने अपने पक्ष की बात कहकर सेठानी के पक्ष को गिराने की चेष्टा की। सेठानी अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कह सकती थी, पर उसने उस समय हठ न करना ही ठीक समझा ! उसने सिर्फ इतना कहा—अगर मैंने यह सिद्ध कर दिखाया कि पुरुष की इज्जत स्त्री के हाथ में है, तब तो आप मानेंगे ?

सेठ—जब सिद्ध कर दोगी तो मान लूँगा, मगर तुम ऐसा सिद्ध कर ही नहीं सकती।

सेठानी अपना पक्ष सिद्ध करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगी।

एक दिन सेठजी अपनी मित्र-मडली के साथ बैठक में बैठे थे। सेठानी ने इस अवसर से लाभ उठाना उचित समझा। उसने अपने एक विश्वस्त नौकर को सेठ के पास भेजकर कहलाया—सेठानीजी स्नान कर चुकी हैं। चाबी दे दीजिए तो वे कुछ नाश्ता कर लें। सेठानी ने नौकर को समझा दिया कि यह बात तू घीमे से मत कहना।

ही है। तुम मेरे सिर की पगड़ी हो। आज मेरी जो नाम-परी है वह तुम्हारा ही प्रताप है। तुम सरीखी गुमसुन्दरी पत्नी को ऐसी चिन्ता सोमा नहीं बेती। तुमने अपना ऋण तो कभी का चुका दिया है। मैं तुम्हारी भूठी प्रशंसा नहीं करता। सब कहता हूँ कि तुम्हारे जैसी गुणवती और पति प्रता मारी से ही नर की सोमा है।'

सेठ ने फिर कहा—'मेरी जो बेच्छता है जो बड़ाई है जो सम्मान है वह सब तुम्हारी ही शक्ति से है। स्त्री किस प्रकार अपने पति को ऊंचा बढ़ा सकती है और किस प्रकार नीचे गिरा सकती है, इस सम्बन्ध में एक कहानी सुनाता हूँ—

एक सेठ था—विद्वान्, सक्मीपति और गर्बाध। उसकी स्त्री सुनीला और बुद्धिमती थी। सेठ का घर उसे अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी—सक्मी पाकर सेठ को नर होना चाहिए था। गर्व करता तो तुच्छता का चोटक है। वह सदा चिन्तित रहती थी कि सेठ का घर किसी प्रकार मिटाना चाहिए।

एक दिन की बात है कि सेठ और सेठानी बैठे बातें कर रहे थे। सेठानी ने कहा—आप आज्ञा दें तो मैं एक बात पूछूँ ?

सेठ—बुझी से। बातें करने तो बैठे ही हैं।

सेठानी—यह बताइये कि व्यापारी की सोमा किसके हाथ है ?

सेठ—व्यापारी की सोमा व्यापारी के हाथ है।

सेठानी ने हंस कर कहा - कौन अपने आपको हीन प्रगट करना चाहता है ? मगर मैं कहती हूँ कि पुरुष की शोभा स्त्री के हाथ में है। स्त्री चाहे तो एक क्षण में पुरुष की आवरु मिट्टी में मिला सकती है।

सेठ बिगड़ कर कहने लगे—स्त्री के हाथ में क्या धरा है ? मुझे जो यश और वैभव प्राप्त है, वह क्या तुम्हारी कृपा से ? बल्कि तुम जो सेठानी कहलाती हो सो भी मेरी ही बदौलत। मैं न होता तो तुम्हें पूछता कौन ?

इस प्रकार सेठजी ने अपने पक्ष की बात कहकर सेठानी के पक्ष को गिराने की चेष्टा की। सेठानी अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कह सकती थी, पर उसने उस समय हठ न करना ही ठीक समझा ! उसने सिर्फ इतना कहा—अगर मैंने यह सिद्ध कर दिखाया कि पुरुष की इज्जत स्त्री के हाथ में है, तब तो आप मानेंगे ?

सेठ—जब सिद्ध कर दोगी तो मान लूँगा, मगर तुम ऐसा सिद्ध कर ही नहीं सकती।

सेठानी अपना पक्ष सिद्ध करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगी।

एक दिन सेठजी अपनी मित्र-मडली के साथ बैठक में बैठे थे। सेठानी ने इस अवसर से लाभ उठाना उचित समझा। उसने अपने एक विश्वस्त नौकर को सेठ के पास भेजकर कहलाया—सेठानीजी स्नान कर चुकी हैं। चाबी दे दीजिए तो वे कुछ नाश्ता कर लें। सेठानी ने नौकर को समझा दिया कि यह बात तू धीमे से मत कहना।

ऐसे ऊँचे स्वर से कहना जिससे बैठक में बैठे सभी लोग सुन सें ।

नौकर गया और उसने वही कह दिया जो सेठानी ने उसे सिखाया था । नौकर की बात सुनकर सेठ के सभी मित्र आश्चर्य के साथ सोचने लगे—यह सेठ कितना कृपण है और इसके मन में कितना घैल है कि रसोई घर की चाबी भी स्त्री को नहीं सौंपता और अपने कब्जे में रखता है ।

सेठ नौकर की बात सुनकर जल भुन गया लेकिन बोला कुछ नहीं । उसने नौकर की बात सुनी-भनसुनी कर ली । लेकिन नौकर कहाँ मानने बासा था ? उसने दोबारा बिस्साकर वही बात दोहराई । सेठ के पास रसोई-घर की चाबी तो भी नहीं परन्तु बात टासने के लिए उसने अपने पास का चाबियों का घुन्घा नौकर की ओर फेंक दिया और डाढ़वनी घाँसे निकाल कर उसकी ओर देखा । नौकर गुन्घा लेकर सेठानी के पास आया ।

उधर सेठानी ने एक अण्डे से बाल में मेवा मरा । उसी बाल में एक कटोरी में रत्न धादि भर दिये । बाल को एक मैसे कुन्हेसे कपड़े से ढक दिया । वह बाल नौकर को देकर सेठानी ने कहा—वह बाल से जाकर सेठजी से कहना सेठानी ने यह चगे भेजे हैं । आप भी जा सीजिए और मित्रों को भी किता सीजिए ।

नौकर अण्ड के साथ मैसे कपड़े से सजा हुआ बाल बैठक में ले गया । सेठजी के सामने रख कर उसने वही कह दिया जो सेठानी ने कहसाया था ।

मित्र सोच सेठ जी कृपणता को बिजकारने लगे ।

उधर सेठ पहले ही जला-भुना बैठा था । वह नौकर को भला-बुरा कहने लगा, परन्तु नौकर चुपचाप लौट आया ।

मित्रो मे कुछ मसखरे भी थे । उनमे से एक ने कहा—नाश्ते का समय हो चुका है और सेठानीजी ने चने भी भेज दिये हैं । बड़े घर के चने भी अच्छे ही होंगे । सेठजी, दीजिए न, चने चबावें ।

सेठजी टालना चाहते थे । इतने मे दूसरे ने कहा—भाई इसमे सेठजी से क्या पूछना है ? भूख हो तो ले लो । अपने लिये तो आये ही हैं ।

सेठजी बेचारे सिकुडते ही जाते थे । सोचते थे—अब तो इज्जत धूल मे मिली !

इतने ही मे उनके मित्रो ने थाल का कपडा हटा दिया । कपडा हटाते ही थाल मे रखे मेवा और कटोरी मे रखे रत्न आदि दिखाई दिये । थाल की यह सामग्री देखकर सेठजी की जान मे जान आई । सेठजी ने सबको मेवा और जवाहरात दिये ।

मित्रो के चले जाने पर सेठजी भीतर गये और सेठानी से कहने लगे—आज यह क्या तमाशा किया था तुमने ?

सेठानी—कैसा तमाशा ?

सेठ—खाने-पीने की चीजों में कब ताले मे रखता हूँ कि तुमने चाबी लेने नौकर को मेरे पास भेजा ?

सेठानी—यह तो उस दिन की बात का प्रमाण दिया है कि पुरुष की इज्जत स्त्री के हाथ मे है । स्त्री चाहे तो पुरुष की आबरू बिगाड दे, चाहे तो बचा ले ।

सेठ—यह तो मैं समझ गया परन्तु तुम-सी स्त्री ही तो बिगड़ी बात बना भी सकती है। अगर कोई मूर्ख होगी तो बनी बनाई बात भी बिगाड़ देगी।

सेठानी—मैं सब स्त्रियों के लिए नहीं कहती। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि बाप यह अभिमान छोड़ दें कि दुनियाँ में जो कुछ है हम ही हैं। आपके इस अभिमान को मुझ-सी साधारण स्त्री भी खण्डित कर सकती है।

सेठानी की बात सेठजी को बच गई।

गोमद सेठ अपनी सेठानी से कह रहे हैं—तुम मेरे ऋण से नहीं बची हो किन्तु तुमने जो ऋण दिया है उसी के प्रताप से मेरा यत्न और बेमब है। यह तुम्हारी ही शक्ति है। रही पुत्र न होने की बात सो पुत्र के न होने में तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। फिर चिन्ता करने का क्या कारण है ? मुझसे आब तक जो सत्कार्य हुए हैं उन सब में तुम्हारा हाथ रहा है।

स्त्री की शक्ति साधारण नहीं होती। लोग 'सीता-राम' कहते हैं 'राम-सीता' नहीं कहते। पहले सीता का नाम फिर राम का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार 'राधाकृष्ण' कहने में पहले राधा और फिर कृष्ण का नाम लिया जाता है। सीता और राधा स्त्रियाँ ही थीं। तादा असी रानी की बहीलत ही आज भी हरिश्चन्द्र का नाम धर धर में प्रसिद्ध है। इस शक्तियों की सहायता से ही उन लोगों ने धार्मिक कार्य कर दिखाए हैं। जैसे शरीर का आधा भाग बेकार हो जाने पर सारा ही शरीर बेकार हो जाता है वैसे ही नारी की शक्ति के अभाव में नर की शक्ति काम नहीं करती।

गोभद्र सेठ फिर कहते हैं—‘राम, कृष्ण, हरिश्चन्द्र आदि नारी शक्ति की सहायता से धर्म और व्यवहार के ऐसे काम कर सके थे कि ससार उन्हें आज भी आदर के साथ स्मरण करता है। प्रिये ! तुमने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अन्य साधारण स्त्रियो की भांति वस्त्रो और आभूषणों के लिए भी तुमने मुझे कभी नहीं कहा। बिना मेरी सम्मति के तुमने कोई काम नहीं किया। मैं तुम से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ। फिर आज पुत्र की बात को लेकर—जिसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है—चिन्ता करना बृथा है। इस व्यर्थ की चिन्ता को त्यागो और कर्तव्य कार्य का विचार करो। जैसे पेट में पहुँचा हुआ अन्न पानी प्रत्यक्ष में दीखता नहीं है, फिर भी शरीर को शक्ति प्रदान करता रहता है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ रहती नहीं हो, परन्तु मेरे प्रत्येक कार्य में तुम्हारा हाथ रहता है। जिस देश में सभी स्त्रियाँ तुम्हारी जैसी हो जाएंगी, उसका मङ्गल हुए बिना नहीं रह सकता। तुम जैसी सुशीला और सुसंस्कृता नारी की शक्ति का मैं एक दिन का भाड़ा भी नहीं चुका सकता। फिर तुम मेरी ऋणी कैसे हो ? तुमने अपनी समस्त कलाएँ मुझे अर्पित कर दी हैं। मैं इन सबका मूल्य किस प्रकार चुका सकता हूँ ?

प्रिये ! तुमने गाना गाया तो मुझे रिझाने के लिए, नृत्यकला का प्रदर्शन किया तो मेरी ही प्रसन्नता के लिए। किसी दूसरे के लिए नहीं किया। मुझे भी तुम्हारे सगीत, नृत्य और शृङ्गार के सामने किसी का सगीत, नृत्य या शृङ्गार रुचिकर नहीं लगता। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार करो और उदासी छोड़ो।

सेठ गोमद की बात सुन कर भद्रा सेठानी अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। वह कहन लगी प्राणनाथ ! आप मुझे इतना अधिक गौरव और सम्मान देते हैं यह बात आज ही मुझे मासूम हुई। मैं आपको सन्तुष्ट करने के लिए कोई यंत्र-मंत्र नहीं जानती। पति के जीवन में अपना जीवन मिता देना ही स्त्री-जीवन की सफलता है। यही मैंने सोचा है और इसी चीज का अपने जीवन में अनुसरण किया है।

पति के स्नेहपूर्ण आश्वासन से सेठानी को संतोष हुआ और उसकी उदासी भी कुछ कम हो गई। मगर कुछ ही क्षणों के पश्चात् उसके हृदय में फिर एक तरंग उत्पन्न हुई। वह पति के सद्ब्यवहार का विचार करके मन ही मन अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। उसने सोचा—पतिदेव का मेरे ऊपर प्रगाढ़ स्नेह है असीम कृपा है वह मुझे इतना आदर देते हैं। मगर इस सब के बदले मैंने उन्हें क्या दिया है ? बिना पुत्र के यह सब मान-सम्मान और यश-वैभवं सूना है।

मन ही मन इस प्रकार सोचकर सेठानी कहने लगी—आप सीता स्वामिनी और तारा की बात कहते हैं, पर क्या सीता ने सब और कुछ जैसे पुत्रों का उपहार रामचन्द्र को नहीं दिया था ? स्वामिनी ने प्रद्युम्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र नहीं पैदा किया था ? क्या तारा ने रोहित—सा बेटा नहीं दिया था ? मैंने आपको क्या प्रतिफल दिया है ? मैं जब तक आपसे सेती ही सेती रही हूँ दिया कभी कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सीता आदि सतियों का नाम लेकर मुझे सज्जित क्यों करते हैं ? अगर मैं पुण्यवती होती तो क्या मेरी आशा पूरी न होती ? क्या मैं आपको एक सुयोग्य और सुन्दर उत्तराधिकारी न देती जो आपकी कीर्ति को

कायम रखता और आपका नाम प्रसिद्ध करता ? मगर मुझ में बड़ी कमी है । इसी कारण यह सब नहीं हो सका है ।’

इतना कह कर सेठानी फिर चिन्ताग्रस्त हो गई । यह देख कर गोभद्र भी चिन्तित हुए । उन्होंने कहा—तुम्हें मेरे वचन पर श्रद्धा तो है न ?

सेठानी—आप मेरे सर्वस्व हैं । आपके वचन पर मैं अश्रद्धा कैसे कर सकती हूँ ?

सेठ—तुम्हें आज तक कभी चिन्ता नहीं हुई और आज हुई तो ऐसी कि अनेक उपाय करने पर भी नहीं मिटती । तुम्हारी चिन्ता दूर होने का और कोई तो उपाय है नहीं, अलबत्ता एक उपाय मुझे सूझता है । तुम पूरी तरह धर्म-कार्य में लग जाओ । ऐसा करने से शायद तुम्हारी चिन्ता मिट जाय । यह चिन्ता, जो आज अचानक ही तुम्हारी अन्त-करण में आविर्भूत हुई है सो शायद मिटने के लिए । अतएव धर्म की आराधना में लग जाओ । मैं भी आज से परमात्मा की आराधना में लगती हूँ । दीन दुखिया दिखाई दे तो उसका दुःख दूर करना, सहधर्मों के प्रति वत्सलता बढ़ाना और किसी पर द्वेष का भाव न आने देना चाहिए । धर्म की आराधना करने से आत्मशान्ति तो प्राप्त होगी ही और यदि पुत्र होना होगा तो वह भी हो जाएगा । धर्म का फल तो कही जाएगा नहीं । मुझे आशा होती है कि तुम्हारी चिन्ता शीघ्र ही दूर हो जाएगी ।

पति के इस आश्वासन से सेठानी भद्रा को कुछ सतोष हुआ । वह सोचने लगी—अभी मैं सचमुच ऐसी भाग्यवती होऊँगी कि इस घर को प्रकाशमान करने वाला

सास से सजूगी ?

पति और पत्नी दोनों सब्जे व्यस्त करण से धर्म-कार्य में लग गये । धर्म-कार्य तो वे पहले भी करते ही थे, अब बिशिष्ट रूप से धर्म की आराधना करने लगे । अब तक वे धर्माश्रमना में लगे रहे, इसका उल्लेख कथाकार ने नहीं किया है ।

प्रत्येक समुप्य अपने समान सीस वाले कौ ही धाक पित्त करता है । बालक से बालक बूढ़े से बूढ़ा, धीमंत से धीमंत और जानी से जानी जिस प्रकार मिल जाते हैं इसी प्रकार धर्मात्मा से धर्मात्मा मिल जाता है । इधर गोमन्त्र सेठ और उनकी पत्नी भी बाठार से और उधर सगम भी बाठार था । बल्कि सगम ने जैसा उत्कृष्ट ज्ञान किया है वसा ज्ञायक यह धीमंत सम्पत्ती भी न दे सके होंगे । यही कारण है कि भद्रा-सिंहानी के सदर रूपी कवरा में सगम जैसा बालक पुत्र के रूप में आया । योग्य योग्येन योग्येयं अर्थात् जो जिसके योग्य हो उसके साथ ही उसका सम्बन्ध होना चाहिये, यह उक्ति यहा चरितार्थ हुई ।

सेठ और सेठानी सोये हुए थे । सेठानी को स्वप्न में एक पल-पूनों से समृद्धतासी क्षेत्र दिखाई दिया । स्वप्न देखते ही सेठानी की निद्रा भग हो गई । वह बिस्तर से उठ कर सेठ के पास पहुँची । सेठ को उसने अपने स्वप्न का विवरण सुनाया । सेठ ने कहा—यह स्वप्न उत्तम है । अब इष्कास रहने वाला नहीं है । इस स्वप्न से प्रकट होता है कि तुम्हारी चिरकाशील मनोकामना पूरी होगी । तुम पुत्र रत्न की माता बनोगी ।

बालक संगम सीधा साधा और सरल हृदय का था झूठ कपट उसके पास नहीं फटकता था । इन सब गुणों के तथा उत्तम दान के प्रताप से संगम गोभद्र सेठ के यहाँ भद्रा सेठानी के उदर में आया ।

साधारण लोगो की बुद्धि स्थूल और दृष्टि सकीर्ण होती है । वे मोटी बात को तो किसी प्रकार समझ भी लेते हैं पर उसमें जो भीतरी रहस्य होता है, उसे नहीं समझ पाते । धर्म पर अश्रद्धा होने का भी यही कारण है । संगम का मर जाना तो दृष्टि में आ जाता है, मगर यह बात दृष्टि में नहीं आती कि मृत्यु के पश्चात् उसकी क्या स्थिति हुई ? मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी स्थिति में सुधार हुआ, विकास हुआ या नहीं हुआ, इन सब बातों की जानकारी न होने के कारण लोग अधकार में रहते हैं और कभी-कभी धर्म पर अविश्वास कर बैठते हैं । ऐसे अज्ञान पुरुषों को यह शका हो सकती है कि मुनि को दान देने के बाद संगम को मृत्यु के मुख में जाना पड़ा तो दान देना मंगलमय कैसे हुआ ? लोगो ने धर्म को भी एक प्रकार का व्यापार-सा बना रखा है । 'इस हाथ दे उस हाथ ले' की कहावत के अनुसार वे तत्काल ही धर्म का फल चाहते हैं । भविष्य में फल मिलने पर उन्हें भरोसा नहीं है । मगर उन्हें समझना चाहिये कि संगम ने अगर दान-धर्म का पालन न किया होता तो वह भद्रा सेठानी के उदर में कैसे पहुँच सका होता ? भद्रा सेठानी के घर आनन्द-मंगल कैसे होता ?

संगम की आत्मा ने सेठानी भद्रा के गर्भ में प्रवेश किया । सेठजी सेठानी के स्वप्न से समझ गये कि अब हमारी दरिद्रता दूर होने वाली है ।

बनना चाहिये शक्ति बनना चाहिये और ब्रह्मचर्य का पालन करके बालक की रक्षा करनी चाहिये ।

भद्रा सेठानी मय सोय मोह एवं चिन्ता से दूर रह कर अपने धर्म की रक्षा करने लगी ।

गर्भवती स्त्री को भूखा रहने में धर्म नहीं बतलाया गया है । किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि किसी गर्भवती स्त्री ने जनशत्रु तप किया था । जब तक बालक का आहार माता के आहार पर निर्भर है तब तक माता को यह अधिकार नहीं कि वह उपवास करे । क्या भूख गुप्त का बात करके उत्तर गुप्त की क्रिया करना ठीक नहीं ।

भद्रा का गर्भ ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों उसके मनोरथ बल्ले-बल्ले होते रहे । पेट में जब कोई धर्म बीज खाता है तो माता की भावना भी धर्ममयी हो जाती है ।

आखिर एक दिन शुभ बड़ी और शुभ मुहूर्त में भद्रा की कुल से पुनरुत्पत्ति का जन्म हुआ । दासी दीदी हुई गोमत्र सेठ के पास पहुँची । उसने सेठजी को पुत्र होने की बधाई दी । उसने कहा—भोग बिना शुभ मुहूर्त की राह बस रहे थे वह था गया है । कुल का सूर्य उदित हो गया है ।

यह हर्ष समाचार सुनकर गोमत्र सेठ को रोमांच हो जाया । उन्होंने अपने हाथ से दासी का सिर थोपा उसे दासीपन से मुक्त किया और अपने पहनने के सब आभूषण उसे पुरस्कार में दे दिये ।

८ : शालिभद्र की बाल्यावस्था

वेचारी घन्ना सहायविहीन थी । कौन था उसका, जिसे वह अपना कह सके ? ले-दे कर एक सगम ही उसका आधार था । उसी के सहारे घन्ना जी रही थी । घन्ना ने न जाने कितनी बार सगम को आधार मान कर भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे । उसने कल्पना के कई-एक महल बाध लिये थे मगर यकायक एक तूफान आया और उसके कल्पना-महल धूल में मिल गये । उसके सुनहरे सपने विक-राल वास्तविकता का रूप धारण करके उसके भोलेपन पर हसने लगे मानो वास्तविकता कह रही थी—अरे क्षुद्र शक्ति वाले मानवकीट ! तुझे भविष्य की बात सोचने का अधिकार ही क्या है ? जल के बुलबुले की तरह अपने कभी भी समाप्त हो जाने वाले जीवन को लेकर तू मन्सूबों के ढेर लगा लेता है । जानता नहीं, तेरी शक्ति अदृष्ट के इशारों पर नाचती है ?

सगम के वियोग से घन्ना को कैसी मार्मिक चोट लगी होगी, यह तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है । घन्ना का हृदय आहत हो गया । उसकी चेतना सो गई । स्फूर्ति जाती रही । धैर्य छूट गया । साहस बिखर गया । उत्साह विलीन हो गया ।

किसी कवि ने ससार का स्वरूप चित्रित करते हुए कितना सुन्दर कहा है—

काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो ।

काहू राग रग काहू, रोआ-रोई परी है ॥

बनना चाहिये शक्ति बनना चाहिये और ब्रह्मचर्य का पालन करके वासक की रक्षा करनी चाहिये ।

भद्रा सेठानी भय मोम मोह एन बिस्ता से बूब रह कर अपने गर्भ की रक्षा करने लगी ।

गर्भवती स्त्री को भूखा रहने में धर्म नहीं बतसाया गया है । किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि किसी गर्भवती स्त्री ने अन्नजन तप किया था । जब तक वासक का आहार माता के आहार पर निर्भर है तब तक माता को यह अधिकार नहीं कि वह उपवास करे । क्या भूख गुप्त का बात करके उत्तर गुप्त की किया करना ठीक नहीं ।

भद्रा का गर्भ ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों उसके मनोरथ जल्दे-जल्दे होते रहे । पेट में जब कोई धर्म जीव जाता है तो माता की मानना भी धर्ममयी हो जाती है ।

बाहिर एक दिन सुम धड़ी और सुम मुहूर्त में भद्रा की बू ख से पुनरत्न का जन्म हुआ । दासी बीड़ी हुई गोमद सेठ के पास पहुँची । उसने सेठजी को पुत्र होने की बर्बाई दी । उसने कहा—भोय जिस सुम मुहूर्त की राह देख रहे थे वह आ गया है । सुम का सूर्य उदित हो गया है ।

यह हर्ष समाचार सुनकर गोमद सेठ को रोमांच हो आया । उन्होंने अपने हाथ से दासी का सिर धोया उसे बासीपन से मुक्त किया और अपने पहनने के सब आभूषण उसे पुरस्कार में दे दिये ।

८ : शालिभद्र की बाल्यावस्था

बेचारी घन्ना सहायविहीन थी । कौन था उसका, जिसे वह अपना कह सके ? ले-दे कर एक सगम ही उसका आधार था । उसी के सहारे घन्ना जी रही थी । घन्ना ने न जाने कितनी बार सगम को आधार मान कर भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे । उसने कल्पना के कई-एक महल बाध लिये थे मगर यकायक एक तूफान आया और उसके कल्पना-महल धूल में मिल गये । उसके सुनहरे सपने विक-राल वास्तविकता का रूप धारण करके उसके भोलेपन पर हसने लगे मानो वास्तविकता कह रही थी—अरे क्षुद्र शक्ति वाले मानवकीट ! तुझे भविष्य की बात सोचने का अधिकार ही क्या है ? जल के बुललुले की तरह अपने कभी भी समाप्त हो जाने वाले जीवन को लेकर तू मन्सूबों के ढेर लगा लेता है । जानता नहीं, तेरी शक्ति अदृष्ट के इशारों पर नाचती है ?

सगम के वियोग से घन्ना को कैसी मार्मिक चोट लगी होगी, यह तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है । घन्ना का हृदय आहत हो गया । उसकी चेतना सो गई । स्फूर्ति जाती रही । धैर्य छूट गया । साहस बिखर गया । उत्साह विलीन हो गया ।

किसी कवि ने ससार का स्वरूप चित्रित करते हुए कितना सुन्दर कहा है—

काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो ।

काहू राग रग काहू, रोमा-रोई परी है ॥

उन्होंने उत्साह और उदारता के साथ स्वप्नोत्सव मनाया । स्वप्नोत्सव के अवसर पर इतना दान दिया कि मासक व्ययभक्त बन गये और बहुतेरे दुखिया सुखी हो गये ।

वायकस के अधिकोश नर-नारियों को गर्भ सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता परन्तु गगवतीसूत्र में इस विषय की वर्णना की गई है । वहाँ यह बतसाया गया है कि—हे गौतम ! माता के आहार पर ही गर्भ के बालक का आहार निर्भर है । माता के उदर में रसहरणी नामिका होती है । उसके द्वारा माता के आहार से बना रस बालक को पहुँचता है और उसी से बालक के शरीर का निर्माण होता है ।

बहुत-सी गर्भवती स्त्रियाँ भाग्य के भरोसे रहती हैं और गर्भ के विषय की जानकारी नहीं करती । इस अज्ञान के कारण कभी-कभी गर्भवस्थ बालक गर्भवती स्त्री दोनों को हानि उठानी पड़ती है । बालक की अँगों से छूटे काटना या मारना तो कोई सहन नहीं करता पर अज्ञान के कारण बालक की मौत हो जाती है और माता के प्राण संकट में पड़ जाते हैं यह सहन कर लिया जाता है ।

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—गर्भ का बालक ममसूत्र का त्याग भी किया करता है ! भगवान् का उत्तर है—गर्भ का बालक माता के भोजन में से रसभाग को ही ग्रहण करता है । उस सार रूप रस भाग को भी वह इतनी मात्रा में ग्रहण करता है कि उसके शरीर के निर्माण में ही सारा लग जाता है । गर्भवस्थ बालक आहार के कल-भाग को लेता ही नहीं है । मतएव उसे मम-भूज नहीं आता ।

भगवान् ने भयन का शार यह है कि गर्भ के बालक

का आहार माता के आहार पर निर्भर है। माता यदि अत्यधिक खट्टा-मीठा या चरपरा खाएगी तो उससे बालक को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। जैसे कैदी का भोजन जेलर के जिम्मे होता है, जेलर के देने पर ही कैदी भोजन पा सकता है। अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पेट रूपी कारागार में रहे हुए बालक रूपी कैदी के भोजन की जिम्मेवारी माता पर है। गर्भस्थ बालक की दया न करने वाले मा-बाप घोर निर्दय हैं, बाल-घातक हैं। अनुकम्पा के द्वेषी कहते हैं कि श्रेणिक की रानी धारिणी ने अपने गर्भ की रक्षा की, सो वह मोह अनुकम्पा का पाप हुआ। लेकिन धारिणी के विषय में शास्त्र का पाठ है कि धारिणी रानी गर्भ की अनुकम्पा के लिये भय, चिन्ता और मोह नहीं करती है क्योंकि क्रोध करने से बालक क्रोधी होता है, भय करने से बालक डरपोक बन जाता है और मोह करने से लोभी होता है। इसीलिए धारिणी ने इन सब दुर्गुणों का त्याग कर दिया था। आश्चर्य तो यह है कि अनुकम्पा के विरोधी इन दुर्गुणों के त्याग को भी दुर्गुण कहते हैं। मोह के त्याग को भी मोह—अनुकम्पा कहने वाले समझदार (१) लोगों को कौन समझा सकता है ?

जो स्त्रियाँ गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करती हैं, वे अपने पैरो पर आप ही कुल्हाड़ी मारती हैं। इस नीचता से बढ़ कर और कोई नीचता नहीं हो सकती। नैतिक दृष्टि से ऐसा करना घोर पाप है और वैद्यक की दृष्टि से अत्यन्त अहितकर है। पतिव्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह पति की ऐसी आज्ञा का पालन करके गर्भस्थ बालक की रक्षा न करे। माता को ऐसे अवसर पर सिंहनी

बनना चाहिये शक्ति बनना चाहिये और ब्रह्मधर्म का पालन करके वासक की रक्षा करनी चाहिये ।

भद्रा सेठानी जब सोम मोह एवं चिन्ता से दूर रह कर अपने धर्म की रक्षा करने लगी ।

गर्मबत्ती स्त्री को भुलता रहने में धर्म नहीं बतसाया गया है । किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि किसी गर्मबत्ती स्त्री ने अनसन तप किया था । जब तक बालक का बाहार माता के बाहार पर निर्भर है तब तक माता को यह अधिकार नहीं कि वह उपवास करे । क्या मूल गुण का बात करके उत्तर गुण की क्रिया करना ठीक नहीं ।

भद्रा का धर्म ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों उसके मनोरथ अच्छे-अच्छे होते रहे । पेट में जब कोई धर्म बीज बाता है तो माता की भावना भी धर्ममयी हो जाती है ।

बाहिर एक दिन शुभ बड़ी और शुभ मुहूर्त में भद्रा की कुल से पुनरत्न का जन्म हुआ । दासी बीड़ी हुई गोमद सेठ के पास पहुँची । उसने सेठजी को पुत्र होने की बधाई दी । उसने कहा—जीव जिस शुभ मुहूर्त की राह देख रहे थे वह जा गया है । कुल का सूर्य उदित हो गया है ।

यह हर्ष समाचार सुनकर गोमद सेठ को रोमांच हो आया । उन्होंने अपने हाथ से बासी का सिर धोया उसे बासीपन में मुक्त किया और अपने पहनने के सब आभूषण उसे पुरस्कार में दे दिये ।

८ : शालिभद्र की बाल्यावस्था

वेचारी घन्ना सहायविहीन थी । कौन था उसका, जिसे वह अपना कह सके ? ले-दे कर एक सगम ही उसका आधार था । उसी के सहारे घन्ना जी रही थी । घन्ना ने न जाने कितनी बार सगम को आधार मान कर भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे । उसने कल्पना के कई-एक महल बाध लिये थे मगर यकायक एक तूफान आया और उसके कल्पना-महल धूल में मिल गये । उसके सुनहरे सपने विक-राल वास्तविकता का रूप धारण करके उसके भोलेपन पर हसने लगे मानो वास्तविकता कह रही थी—अरे क्षुद्र शक्ति वाले मानवकीट ! तुझे भविष्य की बात सोचने का अधिकार ही क्या है ? जल के बुलबुले की तरह अपने कभी भी समाप्त हो जाने वाले जीवन को लेकर तू मन्सूबों के ढेर लगा लेता है । जानता नहीं, तेरी शक्ति अदृष्ट के इशारों पर नाचती है ?

सगम के वियोग से घन्ना को कैसी मार्मिक चोट लगी होगी, यह तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है । घन्ना का हृदय आहत हो गया । उसकी चेतना सो गई । स्फूर्ति जाती रही । धैर्य छूट गया । साहस बिखर गया । उत्साह विलीन हो गया ।

किसी कवि ने ससार का स्वरूप चित्रित करते हुए कितना सुन्दर कहा है—

काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो ।

काहू राग रग काहू, रोआ-रोई परी है ॥

राजगृह में इसी प्रकार की घटना घट रही है। एक ओर बच्चा शोक मना रही है और दूसरी ओर गोमद सेठ के घर मौन बसा रही है।

बच्चा की पड़ोसिनें उसे समझाती हुई कहने लगी—
गोमद सेठ के घर बासक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तुम भी उस उत्साह में सम्मिलित हो जाओ।

बच्चा व्यथित हृदय से कहने लगी—पुत्र-लोक की धाम में मेरा कैसेना जमा जा रहा है। मैं ध्यानस्थ कैसे मनाऊँ ? बहिर्माँ क्या तुम मेरा उपहास कर रही हो ? इतना निर्दय उपहास तो कोई किसी का न करता होमा !

पड़ोसिनों ने कहा—ना बच्चा भला तुम्हारे साथ उपहास ! और वह भी इस अवस्था में ? उपहास करने का यह अवसर नहीं है। मगर हमने ठीक ही कहा है। धर्मात्मा के घर बेटा होने पर सभी को खुशी मनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और है। जिस दिन सगम ने शरीर त्याग किया उसके ठीक ही महीना और साढ़े साठ दिन बीतने पर सेठ के घर बासक जन्मा है। बहुत संभव है कि सगम ने ही नया शरीर धारण करके जन्म लिया हो। अतएव उस बासक को तुम अपना ही बासक समझ करो। धर्मपुत्र तो होते हैं न ? तुम उसे अपना धर्मपुत्र समझ लो। इससे तुम्हें शांति मिलेगी। शोक मनाते और आँसू बहाने से तो कोई लाभ होता नहीं। संसार में संयोग विमोग तो अद्वयम्भावी हैं। फिर शोक करने से क्या बह रुक जाएँगे ?

पड़ोसिनों की बात बच्चा के दिल में जम गई। उस दिन ॥ कालिदास को वह अपना बेटा ही समझने लगी।

वह सोचने लगी—चलो मेरा संगम मेरे यहा कण्ट पाता था, अब सुख मे पहुच गया । मैं उसे देख कर ही सन्तोष कर लिया करुंगी । वह तो मुझे नहीं पहचानेगा, पर मैं किसी बहाने जाकर, बिना बदले की भावना, केवल अपने हृदय के आश्वासन के लिए उसकी सेवा कर आया करुंगी । मैं उसकी धर्म-माता हूँ । मुझे अपनी सेवा के प्रतिफल की आशा ही नहीं रखनी चाहिये ।

घन्ना गोभद्र सेठ के घर जा पहुची । वह शालिभद्र को देख कर प्रसन्न रहने लगी । शालिभद्र दिन-दिन बड़ा होने लगा और उसकी कान्ति चन्द्रिका की तरह बढ़ने लगी ! उसकी सुन्दरता और कोमलता वंदी का भी मन हरण करने वाली थी ।

धीरे-धीरे शालिभद्र कुछ बड़ा हुआ । कुछ लोगो का कहना है कि शालिभद्र ने कभी पैर नीचे नहीं रखा था और न चन्द्रमा एव सूर्य की किरणें देखी थी । लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । पहले के लोग ऐसे नहीं थे कि अपने बालक को गुडिया बना रखें और कलाओ का शिक्षण न दें ।

मकराने के पत्थर को आप कितना ही घोंवें, वह मूर्ति नहीं बन सकता, पत्थर ही बना रहेगा । मूर्ति तो वह तभी बन सकता है जब टाची सहन करेगा । क्या आप यह समझते हैं कि शालिभद्र को उसके पिता ने अनघडा पाषाण ही बनाये रखा था ? मगर बिना गुण प्राप्त किये विवाह कर देने की प्रथा इस पांचवें आरे मे ही है । शालिभद्र के उस स्वर्णमय युग मे ऐसी प्रथा नहीं थी ।

शालिभद्र समस्त कलाओ मे कुशल हो गया । माता

मे उसे जो-जो आशीर्वाद दिये वे वे सब जब सफल हो गये और नाभिभद्र जब गृहस्थी का भार उठाने योग्य हो गया, तब गोभद्र सेठ ने उसके विवाह का विचार किया ।

माँ-बाप के लिए पुत्र बीसा ही होता है जैसे कृपक के लिए सेत का कपास । कृपक अगर सेत के कपास को सेत में ही रखे उसे बीटावे और धुनकावे नहीं तो वह कपास किसी काम का न होना । इसी प्रकार जो माता-पिता अपने बालक को अपने घर में बूसेड़े रखते हैं उन्हें ऊँची क्रिया नहीं सीखने देते वे माता पिता उस बालक के लिये बैसे ही हैं जैसे कपास को सेत में रख छोड़ने वाला कृपक । जब तक शरीर बल करने में समर्थ नहीं बनता, तब तक जीवन निकम्मा ही रहता है । शास्त्र के वर्णन से ज्ञात होता है कि पहले का कोई राजकुमार या श्रेष्ठिकुमार वह सर कमा सीखे बिना नहीं रहता था ।

जब नाभिभद्र समस्त कर्माओं में पारंगत हो गया तो उसका विवाह कर देने का विचार किया गया ।

६ विवाह

नाभिभद्र कुमार नीति व्यवहार और विज्ञान में कुशल हो गये । यह देखकर उनके माता-पिता ने उन्हें विवाह के योग्य समझा और किसी सुयोग्य कन्या के साथ विवाह कर देने का विचार किया ।

समझदार और नासमझ के विवाह में बड़ा अन्तर होता है । इसी प्रकार उचित उम्र में होने वाले और अनुचित

उम्र में होने वाले विवाह में भी बहुत भेद है । जो वच्चे सभी व्यवहार को समझ भी नहीं पाये हैं, जिनके शरीर की कली अभी तक खिल भी नहीं पाई है जिन्होंने अभी धर्म को नहीं समझ पाया है, उनके सिर पर विवाह का उत्तरदायित्व लाद देना कहा तक योग्य है ? ऐसा करना समयोचित कार्य है या असामयिक, वह कहने की आवश्यकता नहीं । ऐसा करने वाले बहुत बार धोखा खाते हैं । फिर भी आश्चर्य है कि उन्हें देखकर दूसरों की ओर यहाँ तक कि खुद धोखा खाने वालों की भी अकल ठिकाने नहीं आती ।

शालिभद्र की सगाई बत्तीस जगह से आई । शालिभद्र के पिता विचार में पड़ गये कि किसे हाँ कहे किसे नहीं ?

विवाह में पहले का सस्कार बड़ा काम करता है । जब पहले का सस्कार जोर मारता है तभी विवाह होता है ।

शालिभद्र का कुल प्रतिष्ठित था, सम्पन्न था । उसके माता-पिता धर्मशील और सुसंस्कारी थे । उनकी सज्जनता की नगर में ख्याति थी । इस पर भी शालिभद्र के सौन्दर्य और सत्स्वभाव एवं बुद्धिमत्ता का क्या कहना है ? सोने में सुगन्ध की कहावत वहाँ चरितार्थ होती थी । ऐसी स्थिति में प्रत्येक कन्या का पिता यही चाहता था कि मेरी कन्या के साथ शालिभद्र का विवाह होना चाहिये । संयोगवश सभी कन्याओं के पिता एक ही साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आये । सेठ गोभद्र बड़े असमंजस में पड़े । वह सोचने लगे, किसी एक का प्रस्ताव स्वीकार करके शेष सबको मनाही करते हैं तो अच्छा नहीं मालूम होता । ये लोग आगे-पीछे

जाये होते तो इतनी परेशानी न होती ।

इस प्रकार सोच-विचार करते-करते सेठ गोमर को एक ठरकीब सूझ गई । उन्होंने सब से कहा—आप सब सम्बन्धों की कन्याएं सुखीस कुसीस और सुसंस्कारी हैं लेकिन शासिमर के लिए सिर्फ एक कन्या की आवश्यकता है । आप बत्तीस सम्बन्ध यहाँ एक साथ पधारे हैं । अब आप ही निर्णय कर दें कि मैं किसकी कन्या के साथ शासिमर का विवाह करना स्वीकार करूँ और किसे नहीं करूँ ? आप सभी बुद्धिमान् हैं । मेरी कठिनाई समझ सकते हैं । कृपा करके मेरी कठिनाई दूर करने के लिए आप सोम ही मिस कर निर्णय कर लीजिये । मैं आपका निर्णय निरोधार्य कर लूँगा ।

गोमर का यह बिनम्रता और शिष्टता से पूर्ण उत्तर सुन कर बत्तीसों सेठ विचार में पड़ गये । उन्होंने सोचा—सेठ जी ने तो बाजी ही पसंद की । अब क्या करना चाहिये ?

तब उनमें से एक ने कहा—बहु विवाह कहीं ठीक नहीं होते हैं और किसी स्थिति में बहुविवाह से कमह दुबा करता है यह हम सबको मालूम है । सेठ गोमर के घर में आकर हम सोयों की कन्याओं में आपस में कमह होना असम्भव है । इसके अतिरिक्त शासिमर जैसे अद्वितीय बर को कौन अपनी कन्या न ब्याहना स्वीकार करेगा ? ऐसी स्थिति में हम सब अपनी-अपनी कन्याओं से परामर्श कर लें । अगर कोई कन्या सौतों के साथ न रहना चाहे तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है उसके लिए दूसरा बर तलाश लिया जाय । अगर कन्याओं को आपसि न हो तो फिर वि

कोई बात ही नहीं है । शालिभद्र के साथ सभी का सम्बन्ध निश्चित कर दिया जाय ।

यह विचार सभी को पसन्द आया । सबने अपनी-अपनी कन्याओं और परिवार के साथ एक स्थान पर मिलने और निर्णय कर लेने का फैसला कर लिया । वे सब वहाँ से रवाना हुए और एक स्थान पर इकट्ठे हुए । सब अपनी-अपनी कन्याओं को ले आए और परिजनो को भी । वहाँ कन्याओं से प्रश्न किया गया—शालिभद्र कुमार का सम्बन्ध किस कन्या के साथ किया जाय, यह निर्णय करने का उत्तर-दायित्व हमारे ऊपर आ पड़ा है और हमारा निर्णय तुम्हारी इच्छा पर आश्रित है । तुम सबको मिलकर यह विचार करना है कि तुम अलग-अलग वर पसन्द करती हो या सभी एक शालिभद्र को पसन्द करके साथ-साथ रहना चाहती हो ?

शालिभद्र का नाम सुनते ही सब कन्याएँ प्रसन्न हो उठीं । उनका हृदय उसी की ओर आकर्षित हुआ । शालिभद्र ने न मालूम क्या आकर्षण था कि सौतो की जोखिम स्वीकार करके भी कोई कन्या दूसरा वर पसन्द नहीं कर सकती थी । कन्याएँ सब समझदार थीं । सभी ने ६४ कलाओं के कुशलता प्राप्त की थी । पूर्व सस्कार भी उन्हें प्रेरित कर रहे थे । अतः सबने मिलकर निर्णय किया—चाहे एक घड़ी का सुख हो परन्तु सुख तो शालिभद्र के साथ रहने से ही है ।

चन्दन की टुकड़ी भली, गाढ़ा भरा न काठ ।

सज्जन तो एक ही भला, मूरख भला न साठ ॥

भायें होते तो इतनी परेशानी न होती ।

इस प्रकार सोच विचार करते-करते सेठ गोमद को एक तरकीब सूझ गई । उन्होंने सब से कहा—आप सब सज्जनों की कन्याएं सुशील कुसीन और सुसंस्कारी हैं लेकिन जालिमद के लिए सिर्फ एक कन्या की आवश्यकता है । आप बत्तीस सज्जन यहां एक साथ पधारे हैं । अब आप ही निर्णय कर दें कि मैं किसकी कन्या के साथ जालिमद का विवाह करना स्वीकार करू और किसे नाही करू ? आप सभी बुद्धिमान हैं । मेरी कठिनाई समझ सकते हैं । क्षुपा करके मेरी कठिनाई दूर करने के लिए आप लोग ही मिल कर निर्णय कर लीजिये । मैं आपका निर्णय शिरोधार्य कर लूंगा ।

गोमद का यह विनम्रता और शिष्टता से पूर्ण उत्तर सुन कर बत्तीसों सेठ विचार में पड़ गये । उन्होंने सोचा—सेठ जी ने तो बाजी ही पकट ली । अब क्या करना चाहिये ?

तब उनमें से एक ने कहा—बहु विवाह कहां ठीक नहीं होते हैं और कौसी स्थिति में बहुविवाह से कलह हुआ करता है यह हम सबको मालूम है । सेठ गोमद के घर में जाकर हम लोगों की कन्याओं में आपस में कलह होना असम्भव है । इसके अतिरिक्त जालिमद जैसे अद्वितीय बर को कौन अपनी बच्ची न ब्याहना स्वीकार करेगा ? ऐसी स्थिति में हम सब अपनी-अपनी कन्याओं में परामर्श कर लें । अगर कोई कन्या सोंठों के साथ न रहना चाहे तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है उसके लिए दूसरा बर तलाश किया जाय । अगर कन्याओं को आपत्ति न हो तो फिर चिन्ता करने की

होती । यह बात दूसरी है कि बहुतों को विवाह के उस उज्ज्वल उद्देश्य का पता ही न हो और बहुत लोग विवाह करके भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान ही न देते हो, फिर भी विवाहित जीवन की सफलता इसी में है कि पति और पत्नी आत्मीयता के क्षेत्र को विशाल से विशालतर बनाते जाएँ और अन्त में प्राणी-मात्र पर उसे फैला दे—विश्वमैत्री की प्राप्ति के योग्य बन जाएँ ।

कन्याएँ कहती हैं—हम सब एक साथ रहेगी तो इस भावना की साधना करने में सफलता अधिक मिलेगी । अतः हमने यह निश्चय किया है कि हम एक ही साथ रहेगी ।

कन्याओं की यह सम्मति देख सब लोग प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा—चलो, अच्छा ही है । अब हम लोग भी एक के बदले तेतीस हो जाएंगे ।

बत्तीसों सेठ गोभद्र के पास पहुँचे । उन्होंने कहा—हम लोगों ने कन्याओं की सम्मति लेकर अन्तिम निर्णय कर लिया है । अब आपको वही करना होगा, जो हम लोग कहेंगे ।

गोभद्र सेठ ने आगत मेहमानों का यथोचित सत्कार किया और योग्य आसन पर बैठा कर उनसे पूछा—आपने सलाह कर ली है ? कहिए, किसकी कन्या का शालिभद्र के साथ विवाह होना निश्चित हुआ है । उत्तर मिला—बत्तीसों कन्याएँ कुमार शालिभद्र के साथ जुड़ेंगी । यह तय हो चुका है ।

गोभद्र—एक लड़के के साथ बत्तीस कन्याएँ ! उस सुकुमार बालक की ओर भी देखिये । इतना अधिक बोझ उस पर मत डालिये । यद्यपि बालक पराक्रमी है, फिर भी है तो एक ही । एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री का बोझ

शासिमित्र के साथ ब्रह्मधर्मपूर्वक व्यवसाय मर्यादित रहना अच्छा है पर दूसरा बार स्वीकार करना अच्छा नहीं। शासिमित्र के संसर्ग में रहने में और उसकी परती कहसाने में जो सुख है वह अव्यय कहीं नहीं मिल सकता।

इस प्रकार विचार कर कन्याओं ने अपना निजम प्रकट कर दिया कि हम सब बहिनों का माय्य एक ही सूत्र में अगर देव ने बांध दिया है तो उस देवी विधान का उत्सर्ग धन नहीं किया जा सकता। हम सब एक ही वृक्ष पर बढ़ते वाली बेलें हैं। हम में कोई ऐसी नहीं जिसमें ईर्ष्या हो, स्वार्थपरायणता हो और दूसरे के अधिकार का अपहरण करने की झुझता हो। अतः आपस के कलह की हमारे बीच कोई सम्भावना नहीं है। हम एक दूसरी की सहायता से अपना जीवन सम्पन्न शाश्वत आनन्दमय और उज्ज्वलकोटि का बनाने का प्रयत्न करेंगी। एक की कमी दूसरी पूरा कर देगी। अगर हम कभी कलह करें तो आप सब हमें बिककार बना। अगर हम अलग-अलग रहती तो हमारे एक-एक ही माँ-बाप होते। शासिमित्र रहने से हम में से प्रत्येक के बत्तीस माताएँ और बत्तीस पिता होंगे। जिसे परमात्मा मान रहा है उसके प्रति आरमीयता की भावना स्थापित करने की साधना को ही विवाह कहना चाहिये। विवाह के द्वारा आरमीयता का संकीर्ण बाधरा कमजोर बढ़ता जाता है और बढ़ते-बढ़ते वह जितना अधिक बढ़ जाय उतनी ही मात्रा में विवाह की सार्थकता है। आरमीयता की भावना को बढ़ाने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के विधिविधान पाये जाते हैं। विवाह भी उसी में से एक है। यह एक कोमल विधान है, जिसका अनुकरण करने में कठिनाई अधिक नहीं

होती । यह बात दूसरी है कि बहुतों को विवाह के उस उज्ज्वल उद्देश्य का पता ही न हो और बहुत लोग विवाह करके भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान ही न देते हो, फिर भी विवाहित जीवन की सफलता इसी में है कि पति और पत्नी आत्मीयता के क्षेत्र को विशाल से विशालतर बनाते जाएँ और अन्त में प्राणी-मात्र पर उसे फैला दें—विश्वमैत्री की प्राप्ति के योग्य बन जाएँ ।

कन्याएँ कहती हैं—हम सब एक साथ रहेगी तो इस भावना की साधना करने में सफलता अधिक मिलेगी । अतः हमने यह निश्चय किया है कि हम एक ही साथ रहेगी ।

कन्याओं की यह सम्मति देख सब लोग प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा—चलो, अच्छा ही है । अब हम लोग भी एक के बदले तेतीस हो जाएंगे ।

बत्तीसो सेठ गोभद्र के पास पहुँचे । उन्होंने कहा—हम लोगो ने कन्याओं की सम्मति लेकर अन्तिम निर्णय कर लिया है । अब आपको वही करना होगा, जो हम लोग कहेंगे ।

गोभद्र सेठ ने आगत मेहमानों का यथोचित सत्कार किया और योग्य आसन पर बैठा कर उनसे पूछा—आपने सलाह कर ली है ? कहिए, किसकी कन्या का शालिभद्र के साथ विवाह होना निश्चित हुआ है । उत्तर मिला—बत्तीसो कन्याएँ कुमार शालिभद्र के साथ जुड़ेंगी । यह तय हो चुका है ।

गोभद्र—एक लड़के के साथ बत्तीस कन्याएँ ! उस सुकुमार बालक की ओर भी देखिये । इतना अधिक बोझ उस पर मत डालिये । यद्यपि बालक पराक्रमी है, फिर भी है तो एक ही । एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री का बोझ

पर्याप्त होता है। वह बत्तीस का बोझ कैसे उठा सकेगा ?
 आप जरा इस बात पर विचार कीजिये।

गोमद सेठ के बचपन के उत्तर में एक ने कहा—
 हमारी कन्याएं शासिभद्र पर बोझ डालने नहीं आ रही हैं।
 वे तो शासिभद्र का बोझ हल्का करने आएंगी। शासिभद्र
 पर जो बोझ है उसे उठाना एक स्त्री की शक्ति से परे है।
 इस कारण बत्तीसों मिसकर वह भार हल्का करेंगी। शासि-
 भद्र पर उनका बोझ बिलकुल नहीं होगा। वे सब मिलजुल
 कर शासिभद्र की सेवा करेंगी और ऐसे रहेंगी मानो बत्तीस
 नहीं एक हैं। हमारी कन्याएं अबोध शासिकाएं नहीं हैं।
 उन्होंने समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त की है। अगर
 आप इस निर्णय में परिवर्तन करंगे तो अबाधनीय जनम
 हो सकता है। कन्याएं कर्तव्य—अकलव्य को मली-भाति
 समझती हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि शासिभद्र ही
 हमारे पति होंगे। अब हम और आप उनके निश्चय को
 किस प्रकार पलट सकते हैं ?

ग्राम का अधिकांश स्त्री-समाज पुरुषों को बोझ
 स्वरूप मानूँ ही रहा है और पुरुषों ने ही उन्हें ऐसा वंगु
 बना रखा है कि अधिकांश पुरुषों को और स्त्रियों को विवाह
 के असमी स्वरूप और उद्देश्य का पता नहीं है। यही कारण
 है कि विवाह जैसा निःशान्ति सामाजिक कार्य भी सरकार
 के अधीन हो रहा है। अगर समाज इस विषय में सावधान
 रहता और अपने कर्तव्य का मलीभाति पालन करता तो
 सरकार को इस विषय में पकने की आवश्यकता ही नहीं थी।

एक पुरुष के साथ बत्तीस कन्याओं का एक साथ विवाह
 होना आज जमाने की बात मानूँ होती है।

को आज का समाज नापसद करता है । दोनो बातें ठीक हैं पर हमे परिस्थितियों के तथ्य पर भी दृष्टि डालनी होगी । पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि बत्तीसो पिता अपनी पुत्रियों से सम्मति लेकर आये हैं और उन्ही की इच्छा के अनुसार विवाह हो रहा है । आज नकली बत्तीसी लगाकर और खिजाब से सफेद बालों को काला दिखाकर जवान होने का ढोंग रचने वालों के साथ जब कन्या का विवाह किया जाता है तब क्या उसकी सम्मति ली जाती है ? बत्तीस कन्याओं के साथ जो विवाह हुआ है, वह न्याय में अर्थात् कन्याओं की इच्छा से ही हुआ है । उन कन्याओं ने शालिभद्र के साथ ही विवाह करने का प्रण किया है और वे सब एक ही साथ रहना चाहती हैं । इसके अतिरिक्त कन्याओं की अभिलाषा भोग की नहीं थी । उनका कहना था कि वे भोग का नाश करने के लिए पैदा हुई हैं । अगर कोई शालिभद्र के बहु-विवाह का उदाहरण उपस्थित करके अपने दो-तीन विवाहों को न्यायानुमोदित सिद्ध करना चाहे तो उसे सोचना चाहिए कि वह वास्तव में एक विवाह के योग्य भी है या नहीं ?

दानकल्पद्रुम ग्रन्थ में एक जगह लिखा है कि दान की प्रशंसा करने वाले अनुमोदना करने वाले और उस दान के प्रति द्वेष एवं रोष न करने वाले उस दान के फल में भागी-दार होते हैं । इस आधार पर यह कल्पना करना अनुचित नहीं कि सम्भव है वह बत्तीसो कन्याएँ उन्ही में से हो जिन्होंने सगम के दान की प्रशंसा की थी । कुछ भी हो, यह तो निश्चित समझना चाहिये कि पूर्व-संस्कार के कारण ही वे कन्याएँ वधू बनकर शालिभद्र के घर आई थी ।

आखिर गोमद सेठ ने कहा—आपकी कम्पार्मेंटों के निश्चय से मैं प्रभावित हुआ हूँ। और नहीं चाहता कि किसी प्रकार की अवांछनीय परिस्थिति उत्पन्न हो जिसका प्रभाव कम्पार्मेंटों के जीवन पर गहरा पड़ता हो। इसीलिए मैं आपका अनुरोध प्रस्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी अपने उत्तर-दायित्व और कर्तव्य का अनुरोध भी मैं टाल नहीं सकता। मुझे शालिभद्र की सम्मति जान सेनी है। आखिर तो बिबाह का प्रयत्न सम्भव उसी से है। उसका निश्चय ज्ञात होत पर मैं आपको अन्तिम उत्तर दे सकूँगा। हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थिति को देखते हुए शालिभद्र विरोध नहीं करेगा। मेहमान संतुष्ट होते हुए बिदा हुए।

गोमद सेठ झुकी-झुकी शालिभद्र के पास पहुँचे। शालिभद्र को देखकर वह और भी हर्षित हुए। शालिभद्र ने पिता को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और ऊँचे आसन पर बैठता कह कहा—आज आप विशेष रूप से हर्षित नज़र आते हैं। हानि न हो तो मुझे भी इस हर्ष में हिस्सा दीजिये।

गोमद ने कहा—बेटा तुम जय हो। मैं आज तुम से यह जानना चाहता हूँ कि तुम का स्वप्न बनने के लिए तुम्हें समझ करना उचित है या नहीं?

पिता की बात सुनकर शालिभद्र कुछ तर्क दिया। लेकिन दोबारा पूछने पर उसने कहा—जो अलख ब्रह्मचारी हैं वे धर्म हैं। उन्होंने स्त्रियों में भ्रमे हुए लोगों को जमा-कर अपनी ओर आकर्षित किया है।

भीष्म पितामह ने जब कहा गया कि यदि...

विवाह करते तो आपके पुत्र भी आप ही सरीखे वीर होते तो भीष्म ने उत्तर दिया—कौन जाने विवाह करने पर सतान होती या न होती ? अगर होती भी तो कुछ ही वीर होते । लेकिन ब्रह्मचारी रह कर मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का जो आदर्श उपस्थित किया है, उससे चिरकाल तक अनेक वीर होते रहेगे ।

शालिभद्र ने कहा—वे महापुरुष धन्य हैं, जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । जिनमे ब्रह्मचर्य पालन करने का धैर्य नहीं है, उन पर जबर्दस्ती यह बोझा नहीं लादा जाता । फिर भी विवाहित लोगो को उनका आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और इस तत्त्व पर पहुचना चाहिए कि धीरे-धीरे वे पति-पत्नी मिल कर भाई-बहिन की तरह हो जाए ।

आज लोगो मे यह भावना ही नहीं है । इस उच्च भावना को भी जाने दीजिए, अगर आप पर-स्त्रियो को माता-बहिन कहा करें तो आपकी दृष्टि कभी दूषित ही न हो । आप भगवान् का जप करते हैं सो अच्छी बात है, पर उसकी सार्थकता तभी है जब 'पर-स्त्री माता' का जाप भी जपें । 'पर-स्त्री माता' का जाप जपने से आत्मा मे बल और जागृति दोनो उत्पन्न होते हैं ।

शालिभद्र अपने पिता से कहते हैं—आपने मेरी इच्छा जाननी चाही है लेकिन यह बात गूढ़ है । आपने मेरा अधिकार मेरे लिये सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं आभारी हूँ । मेरा विचार दाम्पत्य-धर्म का पालन करते हुए कल्याण-साधन करने का है ।

बाहिर गोमद सेठ ने कहा—आपकी कन्याओं के निश्चय से मैं प्रभावित हुआ हूँ और नहीं चाहता कि किसी प्रकार की अवांछनीय परिस्थिति उत्पन्न हो जिसका प्रभाव कन्याओं के जीवन पर गहरा पड़ता हो। इसीलिए मैं आपका अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी अपने उत्तर-दायित्व और कर्तव्य का अनुरोध भी मैं टाल नहीं सकता। मुझे जालिमद की सम्मति जान सेनी है। बाहिर तो विवाह का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उसी से है। उसका निश्चय ज्ञात होने पर मैं आपको व्यक्तिगत उत्तर दे सकूँगा। हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थिति को देखते हुए जालिमद विरोध नहीं करेगा। मेहमान संतुष्ट होते हुए बिदा हुए।

गोमद सेठ झुली-झुली जालिमद के पास पहुँचे। जालिमद को देखकर वह और भी हर्षित हुए। जालिमद ने पिता को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और ऊँचे आसन पर बिठला कर कहा—आज आप विशेष रूप से हर्षित दिखलाई देते हैं। हानि न हो तो मुझे भी इस हर्ष में हिस्सा बीजिये।

गोमद ने कहा—बेटा तुम धन्य हो। मैं आज तुम से यह जानना चाहता हूँ कि कुल का स्वर्ण बनने के लिए तुम्हें भग्न करना उचित है या नहीं?

पिता की बात सुनकर जालिमद कुछ जर्माया। लेकिन दोबारा पूछने पर उसने कहा—जो धारण्य प्रह्वचारी है वह धन्य है। उन्होंने स्त्रियों में भ्रूने हुए लोगों को जया-का प्रपत्नी और भग्नपित्त किया है।

भीष्म पितामह ने जब कहा गया कि यदि आप

गोभद्र ने कहा—ऐसे ही पुत्र, सुपुत्र और धर्म को पालने वाले होते हैं। अब एक बात और बतलाओ—एक ही पत्नी चाहते हो या अनेक ?

पिता के प्रश्न के उत्तर में शालिभद्र कहते हैं—मैं अधिक ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति की रचना देखता हूँ तो मुझे दो का ही जोड़ा दिखाई देता है। पक्षी भी इस नियम का पालन करते हैं। इसलिए एक नर और एक नारी का जोड़ा ही अच्छा है। इसी से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अधिक में विघ्न की सम्भावना रहती है।

गोभद्र—होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर तुम्हें बत्तीस कन्याएँ व्याहनी पड़ेंगी।

शालिभद्र—‘व्याहनी पड़ेंगी’ इस कथन में तो जबर्दस्ती है। कहीं जबर्दस्ती भी लग्न होते हैं ? और कन्याओं के पिता भी कैसे हैं जो एक ही के साथ बत्तीस कन्याओं का विवाह करना चाहते हैं ? उन्हें दूसरा वर नहीं मिलता ?

गोभद्र—मैं सब तर्क-वितर्क कर चुका हूँ। यह विवाह मेरी, तुम्हारी या कन्याओं के पिता की इच्छा से नहीं हो रहे हैं, यह तो कन्याओं की ही इच्छा है। उनकी प्रतिज्ञा है कि हम विवाह करेंगी तो शालिभद्र के ही साथ करेंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहेगी। उनका कहना है कि हम भोग की लालसा से विवाह नहीं करना चाहती, वरन् कर्तव्य-पालन के आदर्श पर पहुँचने के लिए करना चाहती हैं।

शालिभद्र—आखिर इसका आशय क्या है ? मेरे साथ ही विवाह क्यों ?

शासिमित्र की बात सुनकर शोमित्र ने कहा—तुमने बहुत अच्छा कहा । मैं भी यही ठीक समझता हूँ । अब यह भी बताओ कि तुम पत्नी कैसे चाहते हो ?

शासिमित्र—यह प्रश्न भी बड़ा गम्भीर है । मैंने एक बयह पढ़ा था कि वही पत्नी योग्य कहलाती है जो स्वयं चाहे बीर न हो युद्ध में लड़ने न जावे परन्तु बीर सत्ताम उत्पन्न कर जो पति को देखकर सभी कुछ भुल जाए और पति बिछे देखकर सबको भुल जाए । दोनों एक दूसरे को देख कर प्रसन्न हों । पति जो कार्य करे, उसके लिए यह समझे कि मेरा ही आधा धन कर रहा है और वह जो करे, उसके विषय में पति यह समझे कि मेरा आधा धन कर रहा है । यही अच्छी गृहिणी है जो अपने सबगुणों से पति को मुग्ध कर ले । वह श्रु गार करे या न करे सादी रहे पर जो काम करे ऐसा करे कि पति को परमात्मा का स्मरण होता रहे ।

मास्त्र में स्त्री को 'धर्मसहायिका' कहा है । वहने कपड़े से सभी रहने वाली ही धर्मसहायिका नहीं होती है । सीता वन में जाकर भी राम की धर्मसहायिका बनी थी ।

शासिमित्र कहते हैं—'वही पत्नी द्येष्ठ गिनी जाती है जो पति में अनुरक्त रहे और अपने कुटुम्बी जनों को अपने आवश्यक व्यवहार में धाकपित कर ले ।

आप लोग अपनी पत्नी को तो अपने में अनुरक्त रखना चाहते हैं लेकिन आप स्वयं इस नियम का पालन करने के लिये बाध्य नहीं होते ! मगर जो स्वयं इस नियम का पालन नहीं करेगा वह दूसरों से कैसे पालन करावेगा ?

गोभद्र ने कहा—ऐसे ही पुत्र, सुपुत्र और धर्म को पालने वाले होते हैं। अब एक बात और बतलाओ—एक ही पत्नी चाहते हो या अनेक ?

पिता के प्रश्न के उत्तर में शालिभद्र कहते हैं—मैं अधिक ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति की रचना देखता हूँ तो मुझे दो का ही जोड़ा दिखाई देता है। पक्षी भी इस नियम का पालन करते हैं। इसलिए एक नर और एक नारी का जोड़ा ही अच्छा है। इसी से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अधिक में विघ्न की सम्भावना रहती है।

गोभद्र—होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर तुम्हें बत्तीस कन्याएँ ब्याहनी पड़ेंगी।

शालिभद्र—‘ब्याहनी पड़ेंगी’ इस कथन में तो जबरदस्ती है। कहीं जबरदस्ती भी लग्न होते हैं ? और कन्याओं के पिता भी कैसे हैं जो एक ही के साथ बत्तीस कन्याओं का विवाह करना चाहते हैं ? उन्हें दूसरा वर नहीं मिलता ?

गोभद्र—मैं सब तर्क-वितर्क कर चुका हूँ। यह विवाह मेरी, तुम्हारी या कन्याओं के पिता की इच्छा से नहीं हो रहे हैं, यह तो कन्याओं की ही इच्छा है। उनकी प्रतिज्ञा है कि हम विवाह करेंगी तो शालिभद्र के ही साथ करेंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहेगी। उनका कहना है कि हम भोग की लालसा से विवाह नहीं करना चाहती, वरन् कर्त्तव्य-पालन के आदर्श पर पहुँचने के लिए करना चाहती हैं।

शालिभद्र—आखिर इसका आशय क्या है ? मेरे साथ ही विवाह क्यों ?

गोमद - यह तू नहीं समझता । जब तू गर्म में था तब तेरी माता की बेसी भावनाएं हुआ करती थीं उन्हें देखने से जान पड़ता है कि तू बड़ा सुकृती है । यही कारण है कि वे तेरे लिए ससार छोड़कर धा रही हैं । अब उन्हें निराश करना उचित नहीं होगा । वे तेरे ऊपर बोझ बाँटने खाती तो मैं स्वयं बिरोध करता । पर वे तेरा बोझ बाँटने धा रही हैं । यह बनाव भवितव्य के आकर्षण से ही बन रहा है । वे सब एक रूप होकर ही आएंगी । यद्यपि बहु विवाह में दोष है लेकिन इस बहु-विवाह में दोष नहीं जान पड़ता बल्कि यह न करने में ही धर्म की सम्भावना हो सकती है ।

शालिभद्र मौन रहे । उनकी बेष्टा से गोमद समझ गये कि पुत्र ने मुँह स्वीकृति दे दी है ।

शालिभद्र की सगाई मंजूर हो गई । गोमद सेठ के यहाँ और बत्तीसों कम्यारों के यहाँ मयजावरण होने लगा । विवाह का दिन सन्निकट आने पर बत्तीसों कम्यारों के विवाह के लिए एक ही मण्डप तैयार किया गया ।

नियत समय पर बरात रवाना हुई । शालिभद्र के जन्म के समय सारे नगर वासियों ने उत्सव मनाया था तो इसी से अनुमान किया जा सकता है कि बरात कीसी रही होगी । मंगल-बाधों के साथ हर्ष और उत्साह के वातावरण में बरात बिदा हुई और मण्डप में पहुँची । वहाँ बत्तीसों कम्यारें सुसज्जित वेप में उपस्थित थीं । बिचार होने लगा कि विवाह का मुहूर्त एक ही है तो प्रत्येक कम्यार के साथ अलग-अलग विवाह किस प्रकार हो सकता है ?

अगर सबका विवाह एक ही साथ किया जाय तो वर के हाथ में किस कन्या का हाथ दिया जाय ? अन्त में यह निर्णय हुआ कि जो कन्या उम्र में सबसे बड़ी हो, उसका हाथ वर के हाथ में दिया जाय और फिर उम्र के क्रम से एक दूसरी का हाथ पकड़ लें ।

समधी—समधी की मिलनी और सास के 'वधाने' का रहस्य भी लोगो को समझना चाहिए । सासारिक कार्यों में धर्मभावना रखने से कल्याण होता है ।

मान लीजिए, दो वेश्याएँ एक साथ कहीं जाने के लिए निकली । सामने आते हुए साधु उन्हें दिखाई दिये । साधु को देखकर एक वेश्या कहने लगी—'यह तो बड़ा अप-शकुन हो गया ! ये साधु अपने रोजगार को बर्बाद करने के लिए लोगो को भड़काया करते हैं और हमारे सुख को नष्ट करने का प्रयत्न करते रहते हैं । दूसरी ने कहा—'ऐसा मत कहो । देखो हम पापो में पड़ी हुई हैं । इस समय महा-राज के दर्शन हो गए, यह बड़े आनन्द की बात है । मरते समय कदाचित् इनका स्मरण हो जाए तो अपना कल्याण हो जाएगा ।'

इन दोनों वेश्याओं ने अपना धम्मा नहीं छोड़ा है । फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं ?

‘है ।’

इसी प्रकार सासारिक कार्यों में भी भावना की भिन्नता के कारण बन्ध में अन्तर होता है एक सांसारिक कार्य धर्म को सामने रखकर किया जाता है और दूसरे में धर्म को

गोमद - यह तू नहीं समझता । जब तू गर्भ में था तब तेरी माता की बेसी भावनाएँ हुआ करती थी उन्हें देखने से जान पड़ता है कि तू बड़ा सुकुती है । यही कारण है कि वे तेरे लिए ससार छोड़कर आ रही है । अब उन्हें निराल करना उचित नहीं होगा । वे तेरे ऊपर बोल बोलने वाली तो मैं स्वयं विरोध करता । पर वे तेरा बोल बाँटने आ रही है । यह बनाव भवितव्य के आकर्षण से ही बन रहा है । वे सब एक रूप होकर ही आएगी । यद्यपि बहु विवाह में दोष है लेकिन इस बहु विवाह में दोष नहीं जान पड़ता बल्कि यह न करने में ही अनर्थ की सम्भावना हो सकती है ।

साहिबद्वी मीन रहे । उनकी चेष्टा से गोमद समझ गया कि पुत्र ने मुक्त स्वीकृति दे दी है ।

साहिबद्वी की सगाई मंजूर हो गई । गोमद सेठ के यहाँ और बत्तीसों कन्याओं के यहाँ मंगलाचरण होने लगा । विवाह का दिन निकट आने पर बत्तीसों कन्याओं के विवाह के लिए एक ही मण्डप तैयार किया गया ।

नियत समय पर बरात रवाना हुई । साहिबद्वी के जन्म के समय सारे नगर वासियों ने उत्सव मनाया था तो इसी से अनुमान किया जा सकता है कि बरात कैसी रही होगी ! मंगल-वाद्यों के साथ हर्ष और उत्साह के वातावरण में बरात बिदा हुई और मण्डप में पहुँची । वहाँ बत्तीसों कन्याएँ सुसज्जित बेप मे उपस्थित थी । बिचार होने लगा कि विवाह का मुहूर्त एक ही है तो प्रत्येक कन्या के साथ अलग-अलग विवाह किस प्रकार हो सकता है ?

तो कल दूसरे के साथ और चार-दिन बाद तीसरे चौथे की खोज होने लगी ।

मिलनी करने के बंदि गोभद्र सेठ मण्डप में आये ।
शालिभद्र की बत्तीस सासुए आरती लेकर बंधाने आई ।

इसमे भी वही तत्व है जो कन्या के घर जाकर उसे ब्याहने मे है । जैन शास्त्र के अनुसार इस अवसरपिणी काल में सब से पहला विवाह ऋषभदेव स्वामी का हुआ था । भगवान् ऋषभदेव का समय जुगलियो का समय था । सुमङ्गला भगवान् की बहिन होती थी और उसी के साथ उनका विवाह होना था । फिर भी भगवान् ऋषभदेव ने अपने घर पर ही सुमङ्गला के साथ विवाह नहीं किया था । इन्द्र सुमङ्गला को अपने घर ले गये और ऋषभदेवीजी सुमङ्गला को ब्याहने वहां गये । भगवान् ऋषभदेव ने ऐसा क्यों किया ? अगर पुरुष एकान्ते बंढा है तो कन्या को वर के घर आना चाहिए, वर कन्या के घर क्यों जाता है ?

पुरुष अपने को बड़ा और स्त्री को तुच्छ समझता है । मगर यह ऐसी प्रथा है जो पुरुषों के अहकार को मिटाती है । अगर स्त्री तुच्छ थी तो पुरुष उसके यहा क्यों गया था ?

कदाचित् यह सोचकर कि लडके वाला हमारे यहा आया है, हम उसके यहा नही गये, लडकी वाले को अभिमान आ जाय तो उस अभिमान का नाश करने के लिए सामने जाने की और बधाने की प्रथा है, जिससे अगर कोई कहे कि तुम्हें गरज थी तभी तो ब्याहने के लिये हमारे यहा आये थे तो यह उत्तर दिया जा सके कि हम आये तो थे मगर तुम्हें गरज नही थी तो तुमने हमें बधाया क्यों ?

पता बताया जाता है। इस प्रकार सांसारिक कार्यों में भी पाप की जगह पुण्य का बंध किया जा सकता है। विवाह के अवसर पर होने वाले मेय-वस्तुओं में भी अनेक बन्धे आसक्त छिये हैं। उन्हें समझ लेने और व्यसल में सने से जीवन सुधरता है। उदाहरणार्थ मिसनी की ही प्रथा को लीजिए। बर और कन्या के पिता एक-दूसरे के गले में बाँहें बालकर मिसते हैं। इस मिसन का आशय यह है कि बाब से हम और आप एक हो गये। जो काम आप करेंगे उसमें हम और हमारे काम में आप शामिल हैं। आपकी इज्जत हमारी है और हमारी इज्जत आपकी है।

मिसनी आज भी की जाती है मगर अब उस प्रथा का प्राण जाता गया है सिर्फ कसेवर ही बाली रहा है। क्योंकि सिर्फ कड़ि रह गई है और उसमें की भावना बली गई है। यही कारण है कि पहिरावगारी में मोड़ी-सी कसर होती ही हो-इत्ना मज जाता है। यह सच्ची मिसनी नहीं है। मिसकर और बचन देकर अगर बचल गये तो फिर मिसना और बचन देना ही कैसा।

बाँह बदल जाती बचल बचन बचल बेमूर।

पारी कर बमारी करें आपके झूठ में धूर ॥

मिसनी का आशय यह है कि आज से मेरा पुत्र आपका है और आपकी कन्या मेरी है। मैंने अपना पुत्र देकर आपकी कन्या ली है और अपनी कन्या देकर आपका पुत्र लिया है।

यह भारत की सभ्यता के सग्न य। भारत में सग्न यूरोप की तरह नहीं होता था कि आज एक के बाब किया

त्मा में कुछ विलक्षण जागृति हो जाती है। सगम को भक्ति के कारण अपनी भूख दिखाई न दी और न उसे यही विचार आया कि खीर कितनी कठिनाई से मिलती है। भक्ति के वश होकर ही उसने थाली की सारी खीर मुनि को बहरा दी और पुण्य के फलस्वरूप ही वह आज शालि-भद्र बनकर बत्तीस स्त्रियों का पति बना है।

१० : सुभद्रा को सीख

भद्रा सेठानी की बत्तीसो बहुएं उसके सामने खड़ी हैं। इस समय भद्रा के हृदय में कितना हर्ष होगा, यह कौन कह सकता है? मगर उस समय एक विलक्षण बात हो गई।

शालिभद्र का जन्म होने के बाद गोभद्र सेठ के मन में एक पुत्री की कामना रह गई थी। उन्होंने सोचा—मैं पुत्र-ऋण से मुक्त हो गया हूँ, अगर पुत्री-ऋण से भी मुक्त हो जाता तो अच्छा था।

आज तो पुत्र का जन्म होने पर हर्ष और पुत्री के जन्म पर विषाद अनुभव किया जाता है, पर यह लोगो की नासमझी है। पुत्री बिना जगत् स्थिर ही कैसे रह सकता है? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे? सामाजिक व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्रियों में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है। पर यह समाज का दूषित पक्षपात है। जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का। फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है? सासारिक स्वार्थ के वश में होकर औरों की तो बात क्या, पुत्री को जन्म देने वाली

शासिमद्र की सासुरें शासिमद्र को हर्ष सहित बंधाकर मण्डप में ले आईं । मण्डप में बत्तीसों कन्याएं और सम्-विधि को जानने वाला तथा समझने वाला पुरोहित मौजूद था । सम्मविधि के अनुसार पहले घर-कन्या की स्वीकृति ली जाती है और उन्हें जग्न के नियम समझाए जाते हैं । इसी के अनुसार शासिमद्र का लग्न हुआ और घर के हाथ में सबसे बड़ी कन्या का हाथ देकर आयुक्रम से एक कन्या का हाथ दूसरी कन्या के हाथ में देकर अग्नि की प्रवर्तिता होने लगी अर्थात् कैरे पड़ने लगे ।

कैरे पोस-गोस क्यों दिये जाते हैं ? यह भी समझने की चीज है । 'राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेंस' का अर्थ है—पोस मेज समा । गोस मेज रख कर सब लोग उसके चारों ओर बैठ जाते हैं छोटे-बड़े का प्रश्न नहीं रहता । इसी प्रकार पोस बन्दर लगाने में जाने-पीछे का भेद नहीं रहता । इसके सिवाय एक पैर रखने के स्थान पर दूसरे का पैर अर्थात् पैर पर पैर पड़ता जाता है । इसमें इस बात की सूचना है कि तेरे पांव में मेरा पांव और मेरे पांव में तेरा है । वैसाना अब इस बन्दर से बाहर पैर मत घरना । अगर पर बाहर रखा अर्थात् नियम की धंग कर दिना तो छिद्र सप्त करना बुधा है ।

इस प्रकार शासिमद्र के साथ बत्तीसों कन्याओं के कैरे पड़े । सप्तपत्नी के मन्त्र पढ़े गये । शासिमद्र विवाह का कार्य जानन्द और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ । कन्याओं के पिताओं ने मघाजक्ति मेंट (बहेज) प्रदान की और यमो बिद् सत्कार के बाद बरात वापस जीट गई ।

भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझ लेने पर अन्तरा-

→ त्मा में कुछ विलक्षण जागृति हो जाती है। सगम को भक्ति के कारण अपनी भूख दिखाई न दी और न उसे यही विचार आया कि खीर कितनी कठिनाई से मिलती है। भक्ति के वश होकर ही उसने थाली की सारी खीर मुनि को बहरा दी और पुण्य के फलस्वरूप ही वह आज शालि-भद्र बनकर बत्तीस स्त्रियों का पति बना है।

१० : सुभद्रा को सीख

भद्रा सेठानी की बत्तीसो बहुएं उसके सामने खड़ी हैं। इस समय भद्रा के हृदय में कितना हर्ष होगा, यह कौन कह सकता है? मगर उस समय एक विलक्षण बात हो गई।

शालिभद्र का जन्म होने के बाद गोभद्र सेठ के मन में एक पुत्री की कामना रह गई थी। उन्होंने सोचा—मैं पुत्र-ऋण से मुक्त हो गया हूँ, अगर पुत्री-ऋण से भी मुक्त हो जाता तो अच्छा था।

आज तो पुत्र का जन्म होने पर हर्ष और पुत्री के जन्म पर विषाद अनुभव किया जाता है, पर यह लोगो की नासमझी है। पुत्री बिना जगत् स्थिर ही कैसे रह सकता है? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे? सामाजिक व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्रियों में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है। पर यह समाज का दूषित पक्षपात है। जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का। फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है? सासारिक स्वार्थ के वश में होकर औरों की तो बात क्या, पुत्री को जन्म देने वाली

माँता भी पुत्री के जन्म से उदास हो जाती है। ऐसी बहिनों से पूछना चाहिए कि क्यों तुम स्त्री नहीं हो ? स्त्री होकर भी स्त्री जाति के प्रति अमान्य रहना कितनी अव्यक्त्य मनी-बुद्धि है ! कई स्त्रियों के विषय में सुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की जैसी बिम्ता रहती हैं। वैसी पुत्री के होने पर नहीं रहती। जहाँ ऐसे दुष्प्रभाव बिचार हों, वहाँ संतान के अन्वेषण होने की क्या आशा की जा सकती है ? और संसार का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ?

गौमत्र बैठ के अन्त करण में इस प्रकार का दुष्प्रभाव भाव नहीं था। इसी कारण उन्होंने पुत्री की कामना की। उनकी कामना मिष्कम नहीं गई। उनके यहाँ एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम सुमद्रा रखा गया।

बच्चों की बाल-सीमा में क्या रहस्य है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। जानने की उत्कण्ठा ही बहुत कम लोगों की होती है। अधिकतर लोग अपनी संतान को पहने पहना कर उनके नाचने-कूदने से उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे बकरी के बच्चे के गले में लु चक बाँधकर और उसके कूदने पर लु चक की आवाज सुनकर मालिक प्रसन्न होता है। मात्र के अधिकतर माता-पिता को संतान-विषयक जिम्मे-दारी का ध्यान ही नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझकर संतान में उच्च भावना उत्पन्न करना माता-पिता का धर्म है संतान को विषयी बनाया माता पिता का धर्म नहीं है।

सुमद्रा बाल्यकाल व्यतीत करके सब कलाओं में कुशल हुई। बैठ गौमत्र का सुमद्रा से बहुत जाना है। आज सुमद्रा बत्तीस भीजाइयो की उमर बनी है। अपनी भीजाइयो को

देखकर सुभद्रा के अन्तःकरण में एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी—ये भौजाइया भी अपने माता-पिता की पुत्रिया हैं और उन्हें छोड़कर यहाँ आई हैं। इसी प्रकार मुझे भी एक दिन अपने माता-पिता को छोड़कर चला जाना होगा। ये भौजाइया मेरी माता अर्थात् अपनी सास के प्रति जैसा विनय प्रदर्शित कर रही हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपनी सास के सामने विनय दिखलाना होगा। इनके माता-पिता ने इन्हें क्या-क्या सिखलाया है, यह मुझे अभी नहीं मालूम है। वह तो इनके साथ रहने से मालूम हो जाएगा। भौजाइया मेरी माता के सामने इस प्रकार खड़ी हैं, जैसे परमात्मा के सामने खड़ी हो। अब देखें, माता क्या कहती है?

सुभद्रा और उसकी भौजाइया भद्रा के कथन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी समय भद्रा ने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया—

‘सौभाग्यशालिनी बहुओं ! आज अत्यन्त हर्ष का दिन है कि तुमने यह घर-जो अब तक मेरा था और अब तुम्हारा भी हो गया है, पवित्र किया। जिस समय से सेठजी ने तुम्हारे विषय में बात कही, उसी समय से मैं तुम सबको देखने के लिए उत्कण्ठित थी। आज मेरी उत्कण्ठा पूरी हुई। मैंने सुना था कि बत्तीस होकर भी तुम एक होकर रहोगी। तुम्हें धर्म पसन्द है, तुम्हारे माता-पिता तुम्हें अलग-अलग विवाहना चाहते थे, लेकिन तुम सब ने मिलकर एक शालि-भद्र को ही पसन्द किया। उसी दिन से मेरी खुशी का पार नहीं था। मैंने तुम्हारा कथन सुना था कि तुम भोग के निमित्त विवाह नहीं कर रही हो, वरन् इस ससार से पार उतरने के लिए सहायक ढूँढकर आखिरी तत्त्व पर पहुँचना

चाहती हो। यह और भी बड़े हर्ष की बात है। वास्तव में तुम मोम की इच्छुक होती तुम्हारे भीतर स्वार्थ की प्रधानता होती तो तुम सब मेरे घर न आती। बहुतों तुम्हारी उच्च भावना के लिए मैं तुम्हें बचाई देती हूँ। जब जान से यह तुम्हारा घर है यह कुटुम्ब तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। इस कुल की प्रतिष्ठा ही तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। अतएव सदा ऐसे सुकृत्य करना जो तुम्हारे पितृकुल और पतिकुल को उज्ज्वल करें। अन्त में मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम चिरसुखी चिरसीधाम्यवती सम्पन्नवती और समृद्ध होओ।

सास की स्नेह और सहभावना से पुनः बातों को सुनकर बत्तीसों बहुत उसके घरों में फिर पक्षी और अपने भाग्य की घराहना करने लगीं कि पुण्य के योग से ही हमें ऐसी ब्याप्त सास के यह भगवन्मय वाक्य सुनने को मिले हैं।

अपनी माता की बात सुन कर और मौआइयों की वितर्कता देखकर सुमित्रा दग रह गई। वह मन ही मन कहने लगी—मेरी माता और मौआइयों कितनी भावनाशील हैं। एक दिन मेरे जीवन में भी यही अवसर आयेगा। उस समय मुझे जान की बातें स्मरण रखनी होंगी।

सुमित्रा के इन विचारों की छाया उसके चेहरे पर पड़े बिना न रही। प्रसन्न मुन को गम्भीर हुआ देख कर सेठानी मन्ना अपनी पुत्री की भावना को ताड़ गई। उसने पूछा—बेटी तु क्या सोच रही है? मैं अनुमान से तो तेरे विचारों को समझ गई लेकिन स्पष्ट रूप से सुनना चाहती हूँ। अगर तू अपने विचारों साफ तौर से कह दे तो मैं उनके

विषय में कुछ समाधान करू ।

माता की बात सुनकर सुभद्रा का सर लज्जा से नीचा हो गया । आर्य वालाओं में लज्जा का गुण होना स्वाभाविक है । पर लज्जा का अर्थ घू घट ही नहीं है । लज्जा घू घट में नहीं, नेत्रों में निवास करती है । घू घट करने वालियों में ही अगर लज्जा होती तो वे ऐसे वारीक वस्त्र ही क्यों पहनती जिनमें से सारा शरीर दिखाई देता हो । महीन वस्त्र पहन कर घू घट निकालना तो एक प्रकार का छल है कि कपड़े भी पहिने रहे और शरीर कुछ छिपा भी न रहे । इन महीन कपड़ों में लज्जा कहा ?

सुभद्रा को लज्जित होकर झुकी देखकर भद्रा कहने लगी—बेटी, तेरी यह नम्रता भी सराहनीय है । नम्र रहने वाले को लाभ ही होता है । मैं तेरी बात समझ तो गई हूँ, पर, तू स्वयं कह देती तो और भी अच्छा होता । मेरे ख्याल से तू यह सोच रही है कि एक दिन मुझे इन भौजाइयों की स्थिति का अनुकरण करना पड़ेगा । मुझे भी अपनी सास के सामने इसी प्रकार खड़ा होना पड़ेगा । कौन जाने, मुझे कैसा पति और कैसी सास मिलेगी ? परन्तु बेटी । मेरे उदर से जन्म लेकर तुझे यह चिन्ता करना उचित नहीं है ।

माता की इस बात से सुभद्रा सहम उठी । उसके रोम-रोम खड़े हो गये । वह विचारने लगी क्या मुझे ऐसी चिन्ता करनी चाहिये ? मैंने यह चिन्ता करके भूल की है ?

सुभद्रा माता की बात का मर्म न समझ सकी । उसने

माता से कहा मैं आपकी इस गमीर यात को नहीं समझ सकती । कृपा करके इसे स्पष्ट कीजिय ।

भद्रा ने कहा—शालिभद्र जब मेरे गर्भ में था उस समय की अपनी भावनाओं को मैं किस प्रकार तुम्हें समझाऊँ ? उस समय मेरे और तर पिताजी के भावा में तनिक भी स्वार्थ नहीं था । मैं परभोक के हित को सम्मुख रखकर प्रतिप्रसन्न में तल्लीन रही और इसी भावना में शालिभद्र का जन्म हुआ । शालिभद्र के जन्म के समय मेरा अन्तःकरण में ऐसी भावनाएँ थी बसी हूँ तेरे जन्म के समय भी थी—कर्म नहीं थी । मेरे पास धन है अतः मैं अपनी बेटी को कष्ट न होने दूँगी । धन देखकर आमाता को अपने घर रख दूँगी इत्यादि गन्धी भावनाएँ मुझ में कभी नहीं हुई । मैंने सदा यही सोचा कि बेटी परामर्श घर की है और गरीब के घर जाकर भी वह मुझे लज्जा दे नहीं बल्कि उसके कारण मेरी प्रशंसा ही हो । बेटी ! इस भावना से मैंने तुम्हें जन्म दिया है ।

कदाचित् तू अपनी भीखाइयों के गहने-कपड़े देखकर सोचती हो कि मुझे ऐसे गहने कपड़े मिलने या नहीं या यह सोचती हो कि मुझे ऐसा सुख मिलेगा या नहीं तो यह भी तूरी भ्रम है । खाने का भिक्षा या न भिक्षा—मूली रहना पड़ गहन-कपड़े मिल या न मिलें इन बातों से सौभाग्य में न्यूनताधिकता नहीं होती । सौभाग्य की प्रशंसा इसकी बात में है कि दुःख में और सुख में समान भाव से धीरज का अवसम्भन सिमा जाय । हीरा जब खोने में पड़ा जाता है तब भी चमक देता है और जब धनी से कूटा जाता है तब भी चमक देता है । इसी प्रकार सुख-दुःख में समान भाव

रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव मे भाग्यशाली है । लडकी की बडाई इस बात मे है कि वह मा-बाप के घर से निकल कर सास-ससुर को अपना मा-बाप माने, उसी प्रकार उनकी सेवा करे और माने कि इनकी सेवा के लिये ही मेरा जन्म हुआ है । मौज-शौक-वाला जीवन जल्दी खत्म हो जाता है । ऐसा जीवन काच के खिलौने के समान है, जिसके टूटने मे देर नही लगती और सादा जीवन हीरे के समान है जो घनो की चोट सहने पर भी अखण्ड रहता है । काच की अपेक्षा हीरा-मोती अधिक मूल्यवान् इसीलिये समझे जाते हैं कि वे सकट के समय काम आते है । सिर्फ मौज के लिये उनकी कीमत नही है । मौज तो काच से भी हो सकती है परन्तु काच सकट के समय काम नही आता, इसी से उसका वह मूल्य नही है । मतलब यह है कि विपत्ति की वेला पर काम आना ही हीरापन है ।

भद्रा की बात सुनकर सुभद्रा प्रसन्न हुई । वह सोचने लगी—अब मैं यह बात समझ गई । भौजाइयो के आभूषणो मे जो हीरे जडे हैं, मैं उन्ही की तरह बनूंगी । आज माता ने मेरी आखे खोल दी । मैं सकट की कसौटी पर खरी उतरने योग्य जीवन बनाऊंगी और जब ऐसी बन जाऊंगी तभी यह समझूंगी कि मैंने अपनी माता को सुशोभित किया है ।

सुभद्रा जब अवसर पाती तो अपनी माता से ऐसी बात छेड़ देती थी कि जिससे उसके भावी जीवन के काम की बातें, उसे जानने को मिल सके । भद्रा ने अपनी पुत्री को ऐसी शिक्षा दी कि वह वास्तव मे सच्ची सुभद्रा बन गई । एक बार भद्रा ने कहा—बेटी, विवाह भोग विलास

के लिए नहीं किया जाता। विवाह करना सश्रम में उतरना है। पवाहिक जीवन में बड़े-बड़े विघ्न होते हैं। पति-पत्नी धर्म के पासन में कई बार दुःख बहुत भाषा बाँटते हैं। उन दुःखों को पीत कर अपने धर्म को बचाना ही विवाह का सच्चा उद्देश्य है। जो स्त्री गहने कपड़े के पीछे पड़ी रहती है वह गहनो-कपड़ों के लिए अपने स्त्रीत्व को बेच देती है। सोचो न सीता कसावती और मदनरेखा आदि स्त्रियाँ कितनी सुकुमारो होंगी? तुम तो एक सेठ के घर जन्मी हो और सेठ के घर ब्याही जाओगी पर वे सतिमाँ तो राजपराने में जन्मी थी और राजाजो के घर ही ब्याही थी। लेकिन वे सच्ची माँ की बेटियाँ स्त्रियों में रत्न थी और ससार का कल्याण करने वाली थी। वे पूरी शक्ति रूप थी इसीलिए उन्होंने स्त्री समाज के कसक को भोया और स्त्रियों की गाड़ी पुरुषों से आगे बढ़ा ली। अमर वे मौज-मजे को ही अपने जीवन का सार समझती तो आज उनका कोई नाम ही नहीं मिलता। क्या सीता के साथ दशरथ के विशाल महलों में जगह नहीं थी जो उन्हें राम के साथ बन जाना पड़ा? फिर रथ में बैठने वाली सीता को ककर परधरा और कान्हे में पैदल क्यों भटकना पड़ा? जो स्वयं दास-दासियों से घिरी रहती थी उसे स्वयंसेविका क्यों बनना पड़ा? बेटा! शक्ति का और पतिव्रता का एक एक ही है। अमर वे आश्रय चाहे तो अपने अभीष्ट ध्येय तक नहीं पहुँच सकते। सीता अगर महलों में ही रहती तो उसमें वह शक्ति न आती जो राम के साथ बन जाने के कारण आ सकी। रावण को राम से नहीं चरन् सीता ने ही हरा कर स्त्री जाति का श्रेष्ठ उद्गम किया है। फिर

→ भी वेटी, तू भौजाइयो को देखकर अपने भाग्य के विचार से घबराई यह आश्चर्य की बात है। जैसे सोने की कीमत आग में तपाने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार स्त्री की कीमत कष्ट सहकर धर्म को निभाने में है, भोग-विलास में पड़ी रहने में नहीं।

सुभद्रा की रग-रग में भद्रा ने यह भावना भर दी। माता की सीख का प्रभाव पुत्री के जीवन पर कितना गहरा हुआ, यह आगे चलकर मालूम होगा। ❀

११ : सुभद्रा का विवाह

घन्ना अपने ढंग का एक ही था। उसमें मुन्दरता थी, सज्जनता थी, प्रामाणिकता थी, मगर इन सब गुणों के अतिरिक्त उसमें सबसे बड़ा गुण था—निरीहता। उसने अपने भाइयों के लिये कई बार सासारिक सम्पत्ति को इस प्रकार ठुकरा दिया था, जैसे कोई बीच रास्ते में पड़े पत्थर के टुकड़े को ठुकरा देता है। वह धन को धूल से अधिक नहीं समझता था। लेकिन धन-सम्पत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। लक्ष्मी परछाई की भाँति उसका पीछा करती थी और वह सदैव उसके विमुख ही रहता था। घन्ना फक्कड़पन में आनन्द मानता था मगर सौभाग्य उसके साथ ही रहने में आनन्द मानता था। घन्ना लक्ष्मी को ज्यो-ज्यो तजना चाहता, लक्ष्मी त्यो-त्यो उसके गले पड़ती।

एक बार घन्ना सेठ अपनी सम्पत्ति त्याग कर राजगृह आ पहुँचा। राजगृह के बाहर कुसुम बाग में वह ठहर गया। कुसुम बाग सूख गया था पर घन्ना के आते ही फिर हरा

के लिए नहीं किया जाता। विवाह करना सधाम में उतरता है। बवाहिक जीवन में बड़े-बड़े मिथन होते हैं। पति-पत्नी धर्म के पासन में कई बार दुःख बहुत बाधा खाते हैं। उन दुःखों को पीस कर अपने धर्म को बचाना ही विवाह का सच्चा उद्देश्य है। जो स्त्री गहने कपड़े के पीछे पड़ी रहती है वह गहनों-कपड़ों के लिए अपने स्त्रीत्व को बेच देती है। सोचो न सीता कलावती और मदमरेखा आदि स्त्रियाँ कितनी सुकुमारी होगी? तुम तो एक सेठ के घर जन्मी हो और सेठ के घर ब्याही जाओगी पर वे सधियाँ तो राजबदले में जन्मी थी और राजाओं के घर ही ब्याही थीं। लेकिन वे सच्ची मा की बेटियाँ स्थियो न रत्न थी और सधार का कल्याण करने वाली थी। वे पूरी शक्ति रूप थी इसीलिये उन्होंने स्त्री समाज के कलक को बीया और स्त्रियों की गाड़ी पुरुषों से आगे बढ़ा दी। अगर वे मौज-मजे को ही अपने जीवन का सार समझती तो आज उनका कोई नाम ही नहीं मना। क्या सीता के गिये दमरब के बिनाल महसो में जगह नहीं थी जो उन्हें राम के साथ बन जाना पड़ा? फिर रब में बैठने वाली सीता को ककर पत्थरा और काटो न पैदल क्यों भटकना पड़ा? जो स्वयं बास-आसियों में बिरी रहती थी उसे स्वयमेविका क्यों बनना पड़ा? बेटा! शक्त का और पतिपता का पथ एक ही है। अगर वे लाराम चाह तो अपने जमीष्ट ध्येय तक नहीं पहुँच सकते। सीता अगर महसो में ही रहती तो उसमें वह शक्ति न आती जो राम के साथ बन जाने के कारण आ सकी। रावण को राम में नहीं बरन् सीता में ही हरा हर स्त्री जाति का मुक्त उज्ज्वल किया है। फिर

भी वेटी, तू भीजाइयो को देखकर अपने भाग्य के विचार से घवरार्ड यह आश्चर्य की बात है। जैसे सोने की कीमत आग में तपाने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार स्त्री की कीमत कष्ट सहकर वर्म को निभाने में है, भोग-विलास में पड़ी रहने में नहीं।

सुभद्रा की रग-रग में भद्रा ने यह भावना भर दी। माता की सीख का प्रभाव पुत्री के जीवन पर कितना गहरा हुआ, यह आगे चलकर मालूम होगा। ❀

११ : सुभद्रा का विवाह

धन्ना अपने ढंग का एक ही था। उसमें सुन्दरता थी, सज्जनता थी, प्रामाणिकता थी, मगर इन सब गुणों के अतिरिक्त उसमें सबसे बड़ा गुण था—निरीहता। उसने अपने भाइयों के लिये कई बार सासारिक सम्पत्ति को इस प्रकार ठुकरा दिया था, जैसे कोई बीच रास्ते में पड़े पत्थर के टुकड़े को ठुकरा देता है। वह धन को बूल से अधिक नहीं समझता था। लेकिन धन—सम्पत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। लक्ष्मी परछाई की भाँति उसका पीछा करती थी और वह सदैव उसके विमुख ही रहता था। धन्ना फक्कड़पन में आनन्द मानता था मगर सौभाग्य उसके साथ ही रहने में आनन्द मानता था। धन्ना लक्ष्मी को ज्यो-ज्यो तजना चाहता, लक्ष्मी त्यो-त्यो उसके गले पड़ती।

एक बार धन्ना सेठ अपनी सम्पत्ति त्याग कर राजगृह आ पहुँचा। राजगृह के बाहर कुसुम बाग में वह ठहर गया। कुसुम बाग सूख गया था पर धन्ना के आते ही फिर हरा

हो गया। धन्ना का यह अपूर्व प्रभाव देख कर कुसुम सेठ ने अपनी कन्या कुसुमश्री का उसके साथ विवाह कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद राजा श्रणिक ने भी अपनी सोमश्री नामक कन्या ब्याह दी।

गोभद्र सेठ ने एक दिन विचार किया—मैं पुत्र की चिन्ता से मुक्त हो गया हूँ। अब सिर्फ सुभद्रा का विवाह करना शेष है। इसके बाद मैं गृहस्थायन्या में नहीं रहना चाहता। गृहस्थी के प्रयत्नों में मारा जीवन व्यतीत कर देना उचित नहीं है। अपने अन्तिम जीवन की निवृत्ति के साथ जुड़ न घटाना अपने आपको चक्कर में डालना है।

टास्टरॉय ने कहा कि आजकल के उपन्यासकार उपन्यासों को अथ बीच में ही छोड़ देते हैं अर्थात् वे भोग का व्रण तो कर देते हैं पर त्याग तक नहीं पहुँचाते। परन्तु जैन कथाओं की यह विशेषता है कि उनमें भोग के साथ त्याग का भी वर्णन किया गया है। जैन परम्परा के अनुसार इसी आदर्श में जीवन की सम्पूर्णता है। केवल भोग जीवन की मलिनता है। जैन परम्परा जीवन को भोग की इस मलिनता में से निकाल कर त्याग और समय की उज्ज्वलता में प्रतिष्ठित करना ही उचित मानती है और इसी उद्देश्य से जनागमों में कथा—भाग आया है।

सुभद्रा के विवाह से निवृत्त होने के पश्चात् उसने त्याग कर देने की प्रवृत्ति भावना गोभद्र सेठ के अन्तःकरण में बसवती हो उठी। उन्होंने सुभद्रा के विवाह के सम्बन्ध में अपनी पत्नी से परामर्श लिया। पत्नी ने कहा—सुभद्रा के लिए बर धातु बनवान् हा या गरीब हो पर सुभद्रा के

जीवन को दिव्य बना देने वाला अवश्य हो । वह ऐसा हो जो सुभद्रा की कला को शिखर पर चढ़ाकर उसे ससार में प्रकाशित कर दे ।

गोभद्र कहने लगे—घनवान् वर मिल जाना कठिन नहीं है, पर जैसा तुम कहती हो वैसा वर खोज लेने का भार तो बड़ा बोझा है ।

आज पुरुष के साथ विवाह नहीं होता बल्कि धन के साथ किया जाता है । यही कारण है कि वर कितना ही मूर्ख, दुर्बल और रोगी क्यों न हो, उसका विवाह अवश्य हो जाता है और सुयोग्य निर्धन नवयुवक कुंवारे फिरते हैं ।

गोभद्र सेठ ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुभद्रा का विवाह धन्ना के साथ किया जायेगा । लेकिन एक धूर्त ने गोभद्र को ऐसा सकट में डाल दिया कि जिस बात का विचार भी नहीं किया था, वही आगे आई ।

बात यो थी—एक धूर्त ने गोभद्र सेठ के विरुद्ध एक मामला चलाया । राजा श्रेणिक के दरबार में जाकर उसने कहा—मेरी एक आख गोभद्र सेठ के पास गिरवी रखी है । मैं रुपया देने के लिए तैयार हूँ । मेरी आख मुझे दिलाई जाय ।

मामला अजीब था । धूर्त ने ऐसे प्रमाण दिये कि राजा श्रेणिक और उनके अत्यन्त बुद्धिगाली मन्त्री दग रह गये । मामला महाराजा श्रेणिक के पाम विचाराधीन था । उस समय अभयकुमार उज्जयिनी गये हुए थे और उनके कार्य का भार धन्ना को सौंपा गया था । धन्ना ने यह मामला अपने हाथ में लिया ।

हो गया। धन्ना का यह अपूर्व प्रभाव देख कर कुसुम सेठ ने अपनी कन्या कुसुमग्री का उसका साथ विवाह कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद राजा शनिक न भी अपनी मोमग्री नामक कन्या ब्याह ली।

गोमद सेठ ने एक दिन विचार किया—मैं पुत्र की चिन्ता से मुक्त हो गया हूँ। अब सिर्फ सुभद्रा का विवाह करना मेरा है। इसके बाद मैं गृहस्थाश्रम में नहीं रहना चाहता। गृहस्थी के प्रपञ्च में मेरा जीवन व्यतीत कर देना उचित नहीं है। अपने अन्तिम जीवन की निवृत्ति के साथ गृह में बसना अपने आपको चरित्र में बाधना है।

टास्टरटॉय ने कहा कि राजास के उपन्यासकार उपन्यासों को अब बीच में ही छोड़ देते हैं अर्थात् वे भोग का वर्णन तो कर देते हैं पर त्याग तक नहीं पहुँचाते। परन्तु जैन कथाओं की यह विशेषता है कि उनमें भोग के साथ त्याग का भी वर्णन किया गया है। जैन परम्परा के अनुसार इसी आदर्श में जीवन की सम्पूणता है। केवल भोग जीवन की ममिमता है। जैन परम्परा जीवन को भोग की इस ममिमता में से निकाल कर त्याग और समय की उच्चममता में प्रतिष्ठित करना ही उचित मानता है और इसी उद्देश्य में जनागमों में कथा-भाग आया है।

सुभद्रा के विवाह से निवृत्त होने के पश्चात् सत्तार त्याग कर देने की प्रवृत्ति भावना गोमद सेठ के अन्तःकरण में बसबसी हो उठी। उन्होंने सुभद्रा के विवाह के सम्बन्ध में अपनी पत्नी से परामर्श लिया। पत्नी ने कहा—सुभद्रा के लिए बर चाहे धनवान् हो या गरीब हो पर सुभद्रा के

१ प्रशंसा करते हुए उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की और कहा
न आपने ही मेरी इज्जत बचाई है ।

धन्ना—आप तो सच्चे ही थे । इसमें मैंने किया
क्या है ? निरपराध होते हुए अगर आप मेरे शासनकाल
में दुःखी होते तो मुझे कलक लगता । इस प्रकार मैंने जो
कुछ किया है, अपने को कलक से बचाने के लिए और अपना
कर्त्तव्य पालन के लिये ही किया है ।

धन्ना के उत्तर से गोभद्र दग रह गए । उन्होंने कहा—
एक बार आपने मेरी इज्जत रखी है, अब एक बार और
रख लीजिये ।

धन्ना—कहिए, क्या आज्ञा है ।

गोभद्र—मेरी और मेरी पत्नी की प्रतिज्ञा है कि अपनी
कन्या सुभद्रा का उसके अनुरूप वर के साथ विवाह करेंगे ।
आप मुझे उसके अनुरूप दिखाई देते हैं । आप उसे अपना
कर मेरा भार हल्का कीजिये ।

धन्ना—आपकी यह बात साधारण नहीं है । आपको
मेरा पूरा परिचय भी नहीं है । मेरे यहाँ पहले से ही दो
स्त्रियाँ मौजूद हैं । इन दो स्त्रियों के पिताओं ने भी मेरी
जाति-पाति नहीं पूछी और विवाह कर दिया । आप भी
इसी प्रकार करना चाहते हैं । मगर आप बुद्धिमान् है
इसलिये विचार कीजिए, सौतो पर कन्या को देना कहा
तक ठीक होगा ?

गोभद्र—आपका कथन यथार्थ है । सौत पर कोई
अपनी कन्या नहीं देना चाहता, मगर हमने इस सम्बन्ध में

मामसे का फसना किस प्रकार हो सकता है यह समझने में धन्ना को देर नहीं लगी। उसने सारी रूपरेखा साज ली। इसके पश्चात् धन्ना गोमद सेठ के घर मुनीम बन कर बठ गया और सठजी से धूल बांधी को बुलवाने के लिए कहा। बांधी के आने पर धन्ना ने उससे कहा—मैं पुराना मुनीम हूँ मेरे ही बमाने में तुम्हारी आल बंधक रखी गई थी। सठजी सोच आदमी है। इसलिए इन्हें मालूम नहीं है। तुम रुपये लाया मैं तुम्हारी आल तुम्हें सौटा दूंगा।

धूर्त प्रसन्न हुआ। उसने कहा—ये तो अपने रुपये और मेरी आल मुक्त हो।

धन्ना बोला—यह बड़ सठ का घर है। यहाँ हजारों माल बंधक होगी। ऐसी हालत में बिना पहिचान के नहीं जाना जा सकता है कि तुम्हारी आल कौन-सी है? अतः तुम अपनी दूसरी आल निकाल कर मुक्त दे दो। मैं उसने मिसाल करके और सोच करके तुम्हारी आल ला दूंगा।

धन्ना की बात सुनकर धूर्त के देवता बूच कर गये। उसने भागने का विचार किया पर धन्ना ने उसे पकड़वा लिया। वह राधा के सामने पेश किया गया और अन्त में उसने अपने किए का फल पाया।

इस मामले से गोमद सेठ धन्ना की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। कृतज्ञता की भावना भी उनके हृदय में उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा जिसने हमारी इज्जत बचाई है उसे ही सुमद्रा देना ठीक है। वह बुद्धिमान् भी है, प्रतिष्ठित भी है और राजपरिवार से उसका बलिष्ठ सम्बन्ध भी है। इस प्रकार विचार कर सेठ धन्ना से मिलने गये। धन्ना

की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि आपने ही मेरी इज्जत बचाई है ।

धन्ना—आप तो सच्चे ही थे । इसमें मैंने किया क्या है ? निरपराध होते हुए अगर आप मेरे शासनकाल में दुःखी होते तो मुझे कलक लगता । इस प्रकार मैंने जो कुछ किया है, अपने को कलक से बचाने के लिए और अपना कर्तव्य पालन के लिये ही किया है ।

धन्ना के उत्तर से गोभद्र दग रह गए । उन्होंने कहा— एक बार आपने मेरी इज्जत रखी है, अब एक बार और रख लीजिये ।

धन्ना—कहिए, क्या आज्ञा है ।

गोभद्र—मेरी और मेरी पत्नी की प्रतिज्ञा है कि अपनी कन्या सुभद्रा का उसके अनुरूप वर के साथ विवाह करेंगे । आप मुझे उसके अनुरूप दिखाई देते हैं । आप उसे अपना कर मेरा भार हल्का कीजिये ।

धन्ना—आपकी यह बात साधारण नहीं है । आपको मेरा पूरा परिचय भी नहीं है । मेरे यहाँ पहले से ही दो स्त्रियाँ मौजूद हैं । इन दो स्त्रियों के पिताओं ने भी मेरी जाति-पाति नहीं पूछी और विवाह कर दिया । आप भी इसी प्रकार करना चाहते हैं । मगर आप बुद्धिमान् हैं इसलिये विचार कीजिए, सौतो पर कन्या को देना कहा तक ठीक होगा ?

गोभद्र—आपका कथन यथार्थ है । सौत पर कोई अपनी कन्या नहीं देना चाहता, मगर हमने इस सम्बन्ध में

विचार कर लिया है। वह—भारी दोष कहाँ होता है इस बात की अभी भीमासा करने की आवश्यकता नहीं है। यह उचित ही है कि पुरुष का सब प्रथम कर्तव्य वह होना चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और यदि ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके तो एक पत्नीव्रत का पालन करे। यही सोचकर आपको यह विवाह करने में असमंजस हाता होगा। मगर मेरी कन्या बिलास नहीं चाहती। उसे आपका भग पाकर अपना जीवन को पूर्ण बनाना है। विश्वास रखिये वह आपके सौतो से भगडा नहीं करेगी। आपका जैसा स्वरूप है जसा कुस का सुस्कार है वैसा ही सुमित्रा का भी है। वह आपके स्वभाव और सुस्कार को बदीप्यमान कर देगी। अतएव आप मेरी प्रार्थना को अस्वीकार न कीजिये।

गोमन्त्र सेठ के आग्रह के सामने बच्चा को झुकना पड़ा। आशिर सुमित्रा के साथ बच्चा सेठ का विवाह हो गया। इस विवाह में सुमित्रा की भावना क्या थी और आजकल की स्त्रियों की भावना क्या होती है यह देखने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन को स्वीकार करने के पश्चात् दम्पती नये उत्सव की शोभ करते हैं। तदनुसार सुमित्रा भी नवीन उत्सव की शोभ में लगी है। उस समय उसकी माता ने कहा—सुमित्रा! बीर पुरुष के साथ तेरा विवाह हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि तू कायर न बनेगी। तुम्हारे पिताजी से मैंने तुम्हारे पति का हाल सुना है। उनका जीवन दिव्य है। उन्होंने मातृकुलह से बचने के लिये कई बार धरे मण्डार छोड़ दिये हैं, फिर भी लक्ष्मी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सकट के समय तुम्हारे पति कभी बचराये नहीं हैं। मगर तू अपना जीवन पतिमय बनाना चाहती है तो धर्मपरायण

होता और सुख-दुःख को समान भाव से ग्रहण करना ।

अपनी माता की शिक्षा का सुभद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बात सुभद्रा की स्वतन्त्र कथा से मालूम होगी । उसने अपने सास-ससुर की सेवा के लिए मिट्टी की टोकरिया ढोई । सास ने सकट के समय पितृगृह जाने को कहा, लेकिन सुभद्रा पीहर न गई । यह शिक्षा सिर्फ सुभद्रा के लिए नहीं है, सभी के लिए है । जो कपड़ा पहनता है, उसी की वह लज्जा निवारण करता है, इसी प्रकार जो शिक्षा को धारण करेगा, उसी की इज्जत रहेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी । सुभद्रा ने इस शिक्षा के प्रभाव से कभी माहस नहीं छोड़ा । वह अपने प्रायश्चित्त के सुखों को कभी नहीं रोई और न उसने अपने सास-ससुर को कभी दुःखी होने दिया । जेठानियों के हल्के शब्द सुनकर भी उसकी भौंहे कभी ऊंची नहीं चढ़ी । उसने प्राण दे देना स्वीकार किया पर शील देना स्वीकार नहीं किया । यह सब माता की शिक्षा का ही प्रभाव था । माता ने जो दहेज दिया था, उस सब की अपेक्षा इस शिक्षा का मूल्य बहुत अधिक है । इस शिक्षा पर अमल करने के कारण ही अन्त में वह पटरानी बनी और राजा श्रेणिक की पुत्री उससे छोटी रही । उसने अन्त तक, यहाँ तक कि पति के दीक्षा लेने पर भी पति का साथ दिया । इस प्रकार की शिक्षा लेकर सुभद्रा अपने पति के घर चली गई । ❀

१२ : गोभद्र की दीक्षा

जालिभद्र और सुभद्रा के विवाह से निवृत्त होकर सेठ गोभद्र ने सतोष की सास ली । उन्होंने विचार किया—मैं अब सासारिक कर्त्तव्य कर चुका हूँ और अनेक वर्ष गृहस्थ

अवस्था में व्यतीत कर चुका हूँ। हाय-हाय करते हुए मृत्यु का आसिगम करना उचित नहीं है। मैंने ससार की सब क्रियाएँ की हैं तो उज्ज्व से उज्ज्व समय की क्रियाएँ भी मुझे करनी चाहिए। इसने प्रतिरिक्त—

महाजनों येन गत स पन्था ।

इस सिद्धान्त के अनुसार मैं ससार में रहता हुआ ही अगर मरा तो मेरी बेला-बेसी और लोग भी नहीं कहेंगे कि बेटा-बेटी और सम्पत्ति हुई तो बस चौपायन मौज करने के लिए है। अगर मैं गृहस्थी का सारा भार पुत्र के सिर पर बोप दूँ और बैठ-बैठा खाया करूँ तो यह अकर्मण्यता होगी। मैं ऐसी अकर्मण्यता पसन्द नहीं करता।

प्रायः सब के कुछ लोग जाना तो पुण्य समझते हैं पर कमाना पाप मानते हैं। स्त्रियाँ रोटी तो खाती हैं पर बक्की बसाने में पाप समझ कर दूसरे से पिसवाती हैं। जिस वस्तु को जाना पाप नहीं माना उसके बनाने में पाप मान लेना और दूसरे से बनवाना कामस्यमय जीवन की निशानी है। जाँचें तो आप और बनायें किसी दूसरे से कि हमें पाप नहीं होगा बनाने वाले को पाप होगा फिर बनाने वाला चाहे हमारे लिए ही क्यों न बनाता हो। यह बड़ी विचित्र बात है। जो मनुष्य पाप को समझता है वह पाप से बचने का विवेक रख सकता है मगर अनभिज्ञ नीकर किस-किस प्रकार की अयतना करता है और अयतना के फलस्वरूप कितना पाप हो जाता है यह किसे मात्तूम है? सेठ से कमाया नहीं जाता इसलिए उसने मुनीम रख लिया। वह मुनीम मासिक के लिए कितना अय्याय करके भन कमाता है यह

किसको मालूम है ?

टॉल्स्टाय के पास छह लाख रूबेल (रूस के सिक्के) थे । फिर उसने अहा-आयु के चौथे चरण में मुझे सन्सास लेना ही उचित है । भारतवर्ष धन्य है, जहाँ अन्तिम जीवन में दीक्षा लेने की नीति ही बनी हुई है ।

गोभद्र को शालिभद्र सरीखा पुत्र और भद्रशीला भद्रा जैसी पत्नी पाकर मौज करनी चाहिए थी या दीक्षा लेनी चाहिए थी ? आज के सेठ पुत्र-पौत्र और धन के होने पर जब शरीर काम नहीं देता तो ताश खेलने में ही समय बिताते हैं । भोगों के कारण उनका शरीर निकम्मा हो जाता है । और चौथेपन में तो प्रायः विल्कुल गिर जाता है । पहले के लोग ऐसे नहीं थे । उनका जीवन सयम और नीतियुक्त होता था और इस कारण चतुर्थपन में भी उनका शरीर सशक्त बना रहता था । गांधीजी कहते हैं कि जिसका जीवन पूर्ण नीतिमय होगा । वह काम करते-करते ही मरेगा । अर्थात् मृत्यु के समय भी उसके शरीर में कार्य करने की शक्ति बनी रहेगी । ऐसा नीतिमय जीवन होने पर ही मनुष्य दीक्षा ले सकता है ।

भारत में उस समय जीवन की कला अपनी चरम सीमा पर पहुँची थी । तब गोभद्र जैसे सम्पत्तिशाली भी अपनी सम्पत्ति को त्याग कर भिक्षुक और अनगार का जीवन व्यतीत करते थे एवं शुद्ध आत्मकल्याण के ध्येय में लग जाते थे । तभी तो ससार त्याग का महत्व समझ पाता था ।

गोभद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बुलाकर कहा—
अब इस घर-ससार का भार तुम्हारे सुपुर्द है ।

शालिभद्र यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गये । उन्होंने कहा—पिताजी ! इसका क्या मतलब है ? मैं आपका आश्रय नहीं समझ सका ।

गोभद्र—अब मैं इस घर-ससार की देख-रेख से निवृत्त हो रहा हूँ और सिर्फ अपनी आत्मा की देख रेख करूँगा । अर्थात् लोकोत्तर कल्याण साधन के लिये ससार छोड़कर मुनि बनूँगा ।

पिता के वियोग से पुत्र को उदासी होना स्वाभाविक है । लेकिन क्या पुत्र का यह कर्त्तव्य कि वह आजीवन पिता को बल की तरह गृहस्त्री की गाड़ी में जुता रहे ? भद्रा और शालिभद्र समझदार थे । फिर भी इष्ट-वियोग के समय ब्रह्म-सौ कठिन छाती भी फटने लगती है । अतएव दुःखी हुन्वा ॥ शालिभद्र ने कहा—पिताजी क्या यह समय हमें छोड़कर जाने का है ।

गोभद्र में आज कुछ अमोही भावित और गम्भीरता है । उन्होंने कहा—एक दृष्टान्त द्वारा उत्तर देना चाहता हूँ ।

घाड़ी देर के लिये कल्पना करो मैं बहुत कगाल आवामी था । इतना दरिद्र था कि मेरे घर खाने को अन्न और पहनने को वस्त्र कपड़ा नहीं था । कगाली के कारण स्त्री भी आवर नहीं करती थी । किसी पुरुष ने आकर मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया । उसने आशीर्वाद से मैं सम्पत्तिशाली हो गया । अब वह सिद्ध पुरुष मुझसे कहता है—तुम्हारे पास अब कुछ हो गया है अब आ जाओ ! अब उस देने वाले को जा । उसने लिया है उसने फस कर भूल जाना क्या उचित है ? अगर ऐसा उचित हुआ तो सम्पत्ति और

सतति नरक का कारण ठहरेगी। क्या मुझे नरक में पडना चाहिए ? जब मैंने देने वाले की शक्ति देख ली तो उसमे मिल जाना उचित है या यहा पडे रहना उचित है ?

इसी राजगृह नगर मे मेरा जन्म हुआ था। मेरे साथ बहुत से जन्मे थे। उनमे कई मर गये, कई मारे गये और कई दुर्भागी निकले। मतलब यह है कि मेरे सरीखा कोई न रहा। तू मुझे पिता मानता है तो मेरा भी कोई पिता होगा या नहीं ? मैं उसी पिता को देख रहा हूँ। उसने आपत्ति मे मेरी रक्षा की, मुझे सासारिक दृष्टि से पूर्ण सुखी बनाया और आज मेरा नाम सारे राजगृह मे आदर के साथ लिया जाता है। मुझे भद्रा जैसी पत्नी मिली। उसके साथ मेरा पवित्र जीवन बीता। यह कभी विलास मे तन्मय नहीं हुई। भद्रा ने अपनी धर्मभावना से मुझे जो सुख दिया, वह स्वर्ग मे भी नहीं मिल सकता। लेकिन यह सब उसी अदृष्ट महापुरुष का प्रताप है। तुम्हारी माता को कभी चिन्ता नहीं हुई। सिर्फ एक बार पुत्र के लिये चिन्ता हुई थी। वह भी अपने सुख के लिए नहीं, किन्तु पति-ऋण से मुक्त होने के लिए। उसने अपने सुख की अपेक्षा धर्म को ही अधिक समझा है। उसी धर्म भावना से उसकी चिन्ता मिट गई और तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्ही यह सोचो कि उस धर्म-रूपी सिद्ध पुरुष को कितनी शक्ति है। उसी की कृपा से तुम्हारा और तुम्हारी बहिन का जन्म हुआ। साराण यह है कि जो-जो इच्छा की, धर्म के प्रताप से पूरी हो गई। मैं एक ही पुत्र-वधू चाहता था पर बत्तीस मिली। अगर धर्म सहायक न होता तो गोभद्र को कौन पूछता ? जिसकी कृपा से यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, उसी को भेंटने के लिए मैं

जाता ॥ तो क्या तुम्हारा रोकना उचित है ? जिसकी कृपा से सब प्रकार का गार्हस्थ्यक-सुख भोगा है उसे भूल जाना कृतघ्नता होगी ।

उस सुख भाषे सिख पड़ नहीं आये हरि माद ।

बलिहारी उस दुःख की हरि से मिलाये हाथ ॥

गोभद्र कहते हैं—साक्षिभद्र ! तुम्हारा बाप गढ़ों में नहीं गिर रहा है । समय सेना दुःख नहीं है किन्तु ईश्वर से मुसाकात करना है ।

पिता के हृदय में त्याग भावना आने से पुत्र और पुत्र के हृदय में त्याग भाव आने पर पिता बबरा जाता है । स्वार्थ-भावना ही इसका मूल है ।

गोभद्र के समझाने से साक्षिभद्र मद्रा सुमद्रा और पुत्र-वधुओं के नेत्रों में दिव्य ज्योति प्रकट हो गई । अभी तक उनका रोक रखने का जो विचार था वह मिथिल हो गया । सभी में नजर नीची कर सी मानो स्वीकृति तो नहीं दे सकते पर अस्वीकृति भी नहीं दे सकते ।

गोभद्र कहने लगे—ईश्वर की जो कृपा अभी नहीं किसी भी वह भी आज विस्तार दे गई । कृदुम्ब एक आस है । कुछ भी हो ऐसे अवसर पर कृदुम्बी-जल आसू बहाते ही है । लेकिन परमात्मा की अपरिमित अनुकम्पा से मुझे ऐसा कृदुम्ब मिला है कि सहज ही सब अनुकूल बन गये ।

तत्पश्चात् गोभद्र ने अपनी पत्नी से कहा—मद्रा यह पुत्र तुम्हारी गोब है । इसे अपना पुत्र न मानना ईश्वर का पुत्र समझना ।

पुत्रवधुओ से उन्होंने कहा—बहुओ ! तुम भी ध्यान रखना । अपने इस पति को भोग का कीड़ा मत समझना । यह तुम्हारा नहीं, परमपिता परमात्मा का है । तुम इसके पैरो की ब्रेडी मत बनना । इसके मगलमय महामार्ग में सहायक बनना, पोषक बनना ।

और सुभद्रा ! शालिभद्र तेरा वीर है । तू इसे सच्चा वीर बनाना । तुम्हारा पिता मर नहीं रहा है । धर्म तुम्हारा सच्चा पिता है । सावधान होकर उसकी सेवा करना ।

इस प्रकार सब कुटुम्बी जनो को समझा-बुझा कर और नौकर-चाकरो को यथायोग्य सान्त्वना देकर गोभद्र सेठ समय ग्रहण करने के लिये तैयार हुए । गोभद्र सेठ सभी नगर-निवासियों को प्रिय थे । अतः नगरवासी और कुटुम्बी जन उनके साथ रवाना हुए ।

गोभद्र सेठ ने अपनी सासारिक यात्रा का अन्तिम सदेश इस प्रकार सुनाया—आप सोचते होंगे कि मैं आज आप सब को त्याग रहा हूँ, लेकिन मेरी अन्तरात्मा ने ससार के निस्सार स्वरूप को समझ लिया । विषय भोग मुझ विष से प्रतीत होते हैं । ऐसी स्थिति में मुझे एक-एक क्षण भारी पड़ रहा है । सोचता हूँ—कब ससार का भार त्याग कर लघुता धारण करूँ ?

आप लोग घबराए नहीं । मैं आपको ऐसा तत्त्व बतलाता हूँ, जिसे जान लेने पर आपको कोई कष्ट ही नहीं हो सकता । मैं आपको अब तक जो सुख न दे सका, जो काम आप अब तक न कर सके, उस काम को पार करने और उस सुख को प्राप्त करने का बल मैं आज आपको दे रहा

हूँ। ससार में जो कुछ है अधिकांश पारस्परिक द्वेष कमहूँ आवि से ही है। इसी दोषों का उपशमन करने के लिये राजा की स्थापना की जाती है। प्रजा आपस में सड़ती है, तभी तो व्यायाधीश की और दूसरे अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। प्रजा न सड़ तो हाकिम की आवश्यकता ही न पड़े। मैं आपके आपसी विवाद और कमहूँ को दवाने का यत्नार्थि प्रयत्न करता था और इसी कारण आपको प्रिय था। आप लोग मुझे लक्ष्मी का स्वामी समझते थे लेकिन वास्तव में आप सबके ऊपर ऐसी सत्ता नहीं चला सकता था वैसे आज लक्ष्मी और परिवार को त्याग कर भक्तिपित बनकर चला चूँगा। कुटुम्ब और सम्पत्ति आदि को मैं त्याग रहा हूँ समर्पण कर रहा हूँ। कैस और किसे समर्पण कर रहा हूँ—

आज म्हरा समव जिनजी का
हित धित से गुण गास्या—राज ।
वीन दयाल वीन। वधव के
जानाबाव कहास्या राज । आज ।
तम धन प्राण समर्पी प्रभु मे,
इन पर बग रिभास्या राज । आज०।

मैं प्रभु के चरणों में तम धन और प्राण समर्पण कर रहा हूँ ।

नामिमर ! मेरे इस निष्क्रमण और समर्पण का याद करके समझना कि हमारा रक्षक और पिता कौन है ? मैं तुम सबको धोड़ता नहीं हूँ बल्कि हिकायत में रख जाता

हूँ। मैं जिसकी शरण में जा रहा हूँ, वह सब शरणों का शरण है। उसी की शरण सच्ची शरण है। तुम भी उसी की शरण में रहना।'

'भद्रा ! तुम भी उसी त्याग की शरण में रहना, जिस त्याग की शरण में तुम्हारा पति जा रहा है। जिस स्त्रियों के पति बुरे आचरण करके मरे हैं, वे स्त्रियाँ रोवे तो भले रोवें, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस शरण को प्राप्त कर रहा हूँ जिसका मिलना साधारण-वात नहीं है।'

'पुत्रवधुओ ! मैं अब तुम्हें छोटे श्वसुर की शरण में न रख कर बड़े 'श्वमुर' की शरण में रखता हूँ और उससे तुम्हारी पहिचान कराता हूँ। उस 'श्वसुर' का ध्यान करने से तुम्हारा मङ्गल होगा।

'राजगृही के सन्नागरिको ! अब तक मैं यथासम्भव आपको परामर्श देता रहा हूँ। अब इस त्याग वृत्ति को अपना कर भी आपका पथ-प्रदर्शन कर रहा हूँ। आप अधिक न कर सकते हो तो कम से कम इतना अवश्य करना कि धन-सम्पत्ति के लिए अन्याय मत करना। गरीबों पर दयाभाव रखना। जड़ सम्पत्ति ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य की असली सम्पत्ति तो सयम, सहानुभूति, अनुकम्पा, परोपकार आदि दिव्य गुण हैं। इनकी अपेक्षा मत करना। इनका त्याग करके जड़ सम्पत्ति को ग्रहण मत करना। आप इतना करेंगे तो आप सम्पत्ति के स्वामी बनेंगे। अगर आपको मैं प्रिय रहा हूँ तो आप उसे मत भूलना, जो मुझे प्रिय है—मैं जिसकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ।

गोभद्र की हृदय से निकली हुई भावभरी वाणी सुन—

कर सब सोग हर्षित हुए । सब उनकी प्रशंसा करने लगे और अपनी दुर्बलताओं के लिए अपने को धिक्कारने लगे । एक ने कहा—गोभद्र सेठ तो अपनी असूठ सम्पत्ति और सुनील परिवार को भी त्याग कर अनगार बन रहे हैं और एक हम हैं जिससे रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं हो सका है ! हम लोग अभी तक झूठ-कपट आवि मोटे-मोटे वुगुणों को भी नहीं छोड़ सकते ।

सब लोगों के साथ-साथ सेठ गोभद्र भगवान् महावीर के पास में पहुँचे । भगवान् के निकट पहुँचकर सेठजी भगवान् के चरणों में गिर पड़े । यह देखकर साथ के लोग मदगद हो गए । सबों की सीधता के कारण सबको रोमाञ्च हो आया । गोभद्र सेठ का आत्म-समर्पण देख कर सब विह्वल हो गये । सबने एक स्वर से कहा—गोभद्र सेठ व्रम हैं ! इनका जीवन सफल है सुफल है ।

शालिभद्र भद्रा सुभद्रा वध्ना सेठ और पुत्र-बधुओं की दृष्टि गोभद्र सेठ पर ही जमी हुई थी । देखते-देखते सेठजी ने सब वस्त्राभूषण उतार बिसे और अपने ही हाथों अपने सिर के बालों का शोध करने लगे । इसके बाद उन्होंने मुनि का परम पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान् महावीर की शरण में जाकर भगवान् से प्रार्थना की—‘प्रभो ! मुझे तारो । आपके सिवाय कोई दूसरा तारमहार दिखाई नहीं देता ।

इस प्रकार कहकर गोभद्र ने समय धमीकार किया । बहुत समय तक व्रत और समय का मिरतिचार पालन करके अन्त में समेसना करके शरीर का त्याग किया ।

शरीर त्याग कर वह देव हुए ।

प्रश्न उठ सकता है कि गोभद्र सेठ के सयम ले लेने से ससार का क्या भला हुआ ? ससार में रहकर उन्होंने बहुत भलाई के काम किये और आगे भी कर सकते थे मगर मुनि-जीवन स्वीकार कर लेने से जगत् का क्या उपकार हुआ ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि मुनि बनकर उन्होंने कितनों का कल्याण किया, इसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता । सयम पालने वाले की वाणी से और मन से जो आनन्द होता है, वह आनन्द चक्रवर्ती भी नहीं दे सकता । सयमी हुरुष तप और त्याग का असली आदर्श उपस्थित करता है और जनता पर उसका जितना प्रभाव पड़ता है, उतना प्रभाव हजार उपदेशको का, जिनके जीवन में सयम नहीं है, जो कोरा वाणी-विलास करते हैं, नहीं पड़ सकता । सयमी साधु मानव-जीवन की उच्चतम अवस्था का वास्तविक चित्र उपस्थित करते हैं, तप-त्याग की महिमा प्रदर्शित करते हैं और उन पवित्र भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके सहारे जगत् टिका हुआ है और जिनके अभाव में मनुष्य, मनुष्य मिट कर राक्षस बन जाता है । साधुओं द्वारा होने वाला ससार का यह लाभ कुछ कम नहीं है—बहुत अधिक है । विवेकशील पुरुष ही इस लाभ के मूल्य को भली-भाँति आक सकते हैं ।

गोभद्र सेठ का व्यापार-व्यवहार मामूली नहीं था । वह राजगृह के प्रतिष्ठित पुरुष थे । अपने पारिवारिक उत्तर-दायित्व के साथ ही साथ उन पर अन्य कुटुम्बों का भी उत्तर-दायित्व था । दीक्षा लेने के बाद वह सारा उत्तर-दायित्व शालिभद्र के कन्धों पर आ गया । विशाल उत्तर-

वामित्व आ जाने पर शास्त्रिभद्र ने क्या-क्या विचार किये होंगे और किस प्रकार जीवन का परिवर्तन किया होगा यह बात अपने ही अनुभव से समझी जा सकती है । फिर भी बिनीत शास्त्रिभद्र ने कभी अपने पिता को मन से भी उन्मादना नहीं दिया । उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी यह अवस्था तो भोग के योग्य थी किन्तु इस अवस्था में ही मुझ पर इतना भारी बोझ डाल दिया गया ।

इस प्रकार झू मलाहट भरे विचार आने से ब्यवहारिक जीवन में भी अटि होती है और आध्यात्मिक जीवन में भी । लक्ष्मी के लिए पुत्र से भगड़न वाले और पुत्र पर दबाव डालने वाले पिता ससार में बहुत मिल सकते हैं परन्तु ऐसे पिता विरले ही मिलेंगे जो अपना सर्वस्व त्याग कर पिता होने के साथ ही गुरु भी बन जाते हैं । शास्त्रिभद्र मुसस्कारी और समझदार थे । उन्होंने यही सोचा—मेरा पिता धन्य है । उन्होंने मेरे नामने बड़ा त्याग का आदर्श उपस्थित किया है । उनके साथ मेरा पिता-पुत्र का अमिट सम्बन्ध तो है ही गुरु शिष्य का नवीन सम्बन्ध भी हो गया है । वह सबैक मेरे हृदय में वास करते रहे । हृदय में उनका वास होने से पाप आने के सब द्वार बन्द हो जाएंगे ।

पापों का घाना कैसे बन्द हो जायगा ?

पाच-सात मिल सहेमिया रे हिंस मिल पानी माए ।

ठासी रे सडसड हसे वा को चित्त गगरिया माए ॥

मना ऐसे जिन चरणो चित्त साय

अरिहस्त के गुण गाय ॥ मन ॥

पाच-सात पनिहारिम साथ मिलकर पानी भरने जाती

हैं । वे आपस में एक-दूसरी के हाथ पर हाथ भी मारती हैं, हसीठट्टा भी करती हैं, मगर उसको ध्यान यही रहता है कि कहीं हमारा घड़ा नीचे न गिर जाए । इसी प्रकार शालिभद्र अपने घर में रहकर खाता है, पीता है, व्यापार-व्यवसाय भी करता है, फिर भी उसका ध्यान अपने पिता में ही रहता है । जैसे चित्तवृत्ति अरिहत भगवान् में लग जाने पर दूसरी ओर नहीं जाती, उसी प्रकार शालिभद्र को अपने पिता का ध्यान होने से दूसरा ध्यान नहीं होता । और जब दूसरा ध्यान ही नहीं होता तो पाप कैसे हो ?

इस प्रकार खाते-पीते, उठते-बैठते या कोई भी क्रिया करते समय शालिभद्र के हृदय में गुरु के रूप में पिता का निवास था । वह यही कहा करते थे कि पिताजी ! आप धन्य हैं । आपने मेरे सामने जो आदर्श उपस्थित कर दिया है, उसके कारण ससार की यह वस्तुएं मुझे कभी दवा नहीं सकती ।

गुरु के रूप में पिता का ध्यान रखने से क्या लाभ होता है, यह शालिभद्र के चरित से सीखा जा सकता है ।

१३ : ऋद्धि की वृद्धि

गोभद्र मुनि तपस्या के फलस्वरूप देवलोक में उत्पन्न हुए । उनके वहां जन्मते ही सामानिक देवों ने 'खमा' 'खमा' की ध्वनि करके उनका अभिवादन किया । उन्होंने पूछा—आपने क्या दान-दिया था, क्या तप किया था, क्या सुकार्य किया था, जिससे कि आप हमारे यहां पधारे हैं ?

देवलोक पहुँच कर शालिभद्र के पिता ने अवभिज्ञान से जाना कि मेरे पुत्र के हृदय में मैं ही बस रहा हूँ। ऐसे विनीत पुत्र को किसी दूसरे का व्याभित नहीं बनने देना चाहिए। ससार में बहुतों के गले घोंटने से किसी एक का भला होता है। मेरा पुत्र भी कहीं इस प्रकार के पाप में प्रवृत्त न हो जाय। जो पुत्र त्याग की इतनी सराहना करता है उसे मैं ऐसी शक्ति क्यों न दूँ कि वह ससार का सुख भी भोग सके और ससार से उसी प्रकार निवृत्त भी जाय जिस प्रकार मक्खी मिथी का स्वाद लेकर उड़ जाती है।

मित्रो! देवों को प्रसन्न करने का तरीका यही है। धर्म में मन लीन रहने से ही देव आपके बल में हो सकते हैं। मन पाप में डूबा रहे और देवों की सहायता की इच्छा की जाय तो देव धास उठा कर भी नहीं देखेंगे।

कवि कहता है—देखो सुपात्रदान का मञ्जुस कैसा होता है। सगम में कैसी भीरता और गम्भीरता थी कि उस स्थिति में भी उसम कीर का ध्यान दिया और फिर किसी से यहाँ तक की अपनी माता से भी उसका जिक्र नहीं किया। इस प्रकार की भीरता और गम्भीरता से देव प्रसन्न होते हैं। इसी का फल है कि शालिभद्र हाकर भी उसने श्रद्धा और सम्पदा को बिकार समझ रखा है। वास्तव में चाह करने से धन नहीं आता। हृदय में त्याग की भावना हो तो सक्ती दौड़कर बसी आती है।

शालिभद्र पर आज देव की कृपा है। यह देव कृपा तो सुपात्रदान का फल ही है। उसका फल तो अमर अक्षय अम्याबाध मुक्तो से सम्पन्न भुक्ति है। दशरूप गोभद्र परोदा

रूप से शालिभद्र के सुखो की पूर्ति करने लगा मगर शालिभद्र को इस बात का पता नहीं था ।

शालिभद्र के यहा खेतीवाडी की जो सम्पदा थी, वह देवी कृपा से अनेक गुणा फल देने लगी । शालिभद्र की लक्ष्मी भी पहिले कई गुणा बढ गई ।

अब देखना चाहिए कि लक्ष्मी किसे कहते है ? साधारण जन समझते है कि लक्ष्मी कलदार को अर्थात् सिक्के को कहते है । लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सिक्का लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का नाशक है । लक्ष्मी वह है जिसे पाकर मनुष्य स्वतन्त्र बनता है । लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर मनुष्य कर्त्तव्य का स्वामी बनता है और उसके भीतर ऐसी क्रिया जागती है कि लक्ष्मीपति कहलाता है और सम्मान का भागी होता है । मगर सिक्के का प्रचलन आपको स्वतन्त्र बनाने के लिए नहीं बरन् परतन्त्र बनाने के लिए है । बहुत प्राचीन काल मे वस्तुओ का परस्पर मे विनिमय होता था । लोग अपने पास की एक चीज देकर दूसरे के पास की दूसरी चीज ले लेते थे । उस समय सिक्का नहीं था । सिक्के के अभाव मे लोगो मे सग्रह-शीलता नहीं थी । उतना ही सग्रह किया जाता था, जितने की आवश्यकता होती थी । सग्रह होता था सिर्फ अनाज का । कदाचित् आवश्यकता से अधिक कोई रखता भी तो एक साल दो साल, या बहुत हुआ तो चार साल । लेकिन आजकल लोग अनाज का कितना सग्रह करते है और सिक्के का कितना ? अनाज का सग्रह नहीं के बराबर और सिक्के के सग्रह का कोई हिसाब ही नहीं । सिक्का-सग्रह की लोलुपता आज बेहद बढ गई है और इसी लोलुपता की बदौलत समाज मे विषमता का विष व्याप गया है ।

इस विषयमहा के विषय के कारण आज सर्वत्र अशान्ति की ज्वालाएँ जल रही हैं और वगयुद्ध छिड़ा हुआ है। इस प्रकार जिस सिक्के ने मनुष्य-समाज को मुसीबत में डाल दिया है उसे लक्ष्मी का पद कैसे दिया जा सकता है ?

मोग सिक्के के आदौ हो गये हैं और इसी कारण कहते हैं कि सिक्के के बिना विनियम न सुमोता नहीं होता है और व्यापार नहीं चल सकता है। मगर देखना चाहिए कि सिक्के के निर्माणकर्ता ने विनियोग की दृष्टि से सिक्का जमाया है या आपको भुलाना बनाए रखने के लिए ? अगर विनियोग की दृष्टि से सिक्का जमाया गया है तो उसकी सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिये ? व्यापार आप करें विनियम आपको करना पड़ और सिक्के की सत्ता सरकार के हाथ में हो।

शास्त्र में लक्ष्मी की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

क्षित वस्तु हिरण्य यः पसवो वास पोस्त ।

वस्तारि कामसखाणि तस्य से उववज्जई ॥

—श्री उत्तराध्यायनम् अ ३ गा १७ ।

आज आप जिसे लक्ष्मी मान रहे हैं उस लक्ष्मी की कृपा से कितने परतन्त्र हुए हैं इस बात का जरा विचार कीजिए ।

भगवान् महावीर कहते हैं कि पहली लक्ष्मी सेत है। कहा जा सकता है कि सेत लक्ष्मी कैसे है ? लक्ष्मी तो रुपया है। मगर लोगो ने जिस दिन से यह उसटा हिसाब लगाया सीखा है उसी दिन से वे निराधार बन गये हैं। कस्यारों को उड़ते बेर नहीं जयती पर सेत कही नहीं जा सकते ।

कदाचित् चोर चोरी कर ले या दुष्काल पड़ जाय तो एक या दो फसल की हानि हो सकती है, मगर खेत तो आखिर फल देगा ही ।

आज यह माना जाता है कि खेत का मालिक राजा है और शास्त्र कहता है कि खेत का मालिक कृषक है । मैं पूछना चाहता हूँ कि खेत में खेती करता कौन है—राजा या किसान ? किसान बेचारा खेत जोतता और बोता है और उत्तम परिश्रम करता है, चोटी से एड़ी तक पसीना बहाता है, सर्दी-गर्मी और धूप-वर्षा की परवाह न करके रात-दिन खेती के काम में जुटा रहता है । उसका तो खेत नहीं और जो मसनद के सहारे गद्दों पर लेटा रहता है, गुलछर्रे उड़ाता है, कभी खेत की सूरत भी नहीं देखता, उसका खेत माना जाता है । यह कैसा विचित्र न्याय है । शास्त्र कहता है कि खेत उसी का है जो खेती करता है । कर्म-भूमि उसी की है, जो स्वयं उसमें कार्य करता है ।

दूसरी लक्ष्मी वस्तु (वस्तु) है । वस्तु का अर्थ है मकान आदि । तीसरी लक्ष्मी हिरण्य अर्थात् सोना है । (यह ध्यान में रखना चाहिये कि सोने को लक्ष्मी माना है मगर सिक्के को नहीं) पशु और दास भी सम्पत्ति में माने गये हैं ।

शालिभद्र के घर यही लक्ष्मी थी जो देव-कृपा से लाख गुणा हो गई । जो पुरुष जिस कार्य में नियुक्त थे, उनमें ऐसी शक्ति आ गई कि उनके प्रयत्न में मन की जगह-मतो भर चीज पैदा होने लगी ।

यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि शालिभद्र की ऋद्धि शालिभद्र के ही पास रही या कुटुम्बियों के काम में भी

आई ? यह पहले ही कहा जा चुका है कि शासिमन्न की ऋद्धि ऐसी नहीं थी कि भण्डार में भर दी जाती । यह तो ऐसी ऋद्धि थी कि निपजे तो सब सावें । अन्न निपजे तो मनुष्य सावें और घास निपजे तो पशु सावें ।

जब सेठ गोमन्न ने दीक्षा भी तो भोग कहते थे कि शासिमन्न अभी बासक है और भोला है । इसलिए यह तो खाता-पीता और मौज ही करता रहेगा । पत्नियाँ भी इसके यहां एक नहीं बचीं हैं । एक पत्नी बासे को ही अपने आपकी खबर मही रहती तो इससे हमारा प्रतिपालन क्या होगा ? लेकिन शासिमन्न की बड़ी हुई ऋद्धि देखकर लोग चकित हो गये । कहने लगे—'शासिमन्न भाग्यशाली है । इसे देव सहायता करते हैं । शासिमन्न से कदाचित् कोई चर्चा करता तो वह उत्तर देता—यह सब पिताजी का प्रताप है । धर्म में कमी न हो तो किसी बात की कमी नहीं हो सकती ।

इस प्रकार सुपात्रदान के प्रभाव से शासिमन्न की ऋद्धि बढ़ गई और देव उसका सहायक हुआ । देव की वैश्व लब्धि ऐसी होती है कि वह अपनी एक भुजा से कई जम्बूद्वीप बना सकता है । उसकी एक मोह पर बचीं माटक हो ऐसी उसकी शक्ति होती है । जितने समय में हम एक कदम चलते हैं उतने समय में देव सिर काटकर उस सिर का चूरा करके और फिर उसके पुद्गलों को बिखेर कर पीछे एकत्र करके फिर सिर बना सकता है । आजकल के डॉक्टर भी सिर उतार कर ऑपरेशन करके सिर जोड़ सकते हैं स्त्री के गर्भ को बकरी के पेट में रख सकते हैं तो देव की शक्ति तो सांकोत्तर शक्ति है । उसके आश्चर्य अनन्त कामों का क्या कहना है ?

शालिभद्र को उसके पिता रूपी देव की जो शक्ति प्राप्त हो रही है, वह कवि के कथनानुसार सुपात्र दान की ही शक्ति है । इस शक्ति को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर चाहिए विना कामना के सुपात्रदान देने की आन्तरिक भावना । सब देव आपके ही भीतर मौजूद है, लेकिन पर्दा खुले तब पता चले ।

देव ने शालिभद्र की ऋद्धि का विस्तार लाख गुना कर दिया । लाखगुना कहना तो आलंकारिक भाषा है । इसका आशय यह है कि उसकी ऋद्धि पहले से बहुत बढ़ गई थी । तात्पर्य यह है कि शालिभद्र की खेती में पहले जो दोष थे, उन्हें देव ने दूर कर दिया । लोग तो रुपया-पैसा बढ़ाना चाहते हैं । उन्हें मालूम नहीं कि रुपया-पैसे का बढ़ना गुलामी का बढ़ना है और अन्न का बढ़ना स्वतन्त्रता का बढ़ना है ।

शालिभद्र के खेतों में बहुत उन्नति हो गई और खेतों में उन्नति होने से उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ गई । उसकी यह ऋद्धि पुण्यानुबन्धी पुण्य की ऋद्धि है । इसलिये उसके द्वारा शालिभद्र स्वयं आनन्द में रहता है और दूसरों को भी आनन्द पहुंचाता है । अपने जिस खाने में दूसरों को कष्ट पहुंचे उसे पापानुबन्धी पुण्य समझना चाहिये । दूसरे का भोजन छीनकर आप खा जाना वस्तुतः पुण्य नहीं कहा जा सकता । दूसरों को रूखी रोटियां भी न मिले और आप बादामपाक उड़ावे, यह कैसे उचित हो सकता है ? मित्रों ! भगवान् महावीर का आपके ऊपर जो ऋण चढ़ा है, उसे चुकाइये और पुण्य की पूजा से पाप मत कमाइए ।

इतनी ऋद्धि बढ़ जाने पर भी कभी शालिभद्र ने

अभिमान नहीं किया बल्कि वह यही सोचता रहा कि मैंने पूर्वमव में सुपात्रदान नहीं दिया और मुहूर्त नहीं किया है। लेकिन शोग ज़रा-सी गुलामी को सम्पदा पाकर अपने को पुष्पात्मा समझ बैठते हैं और अभिमान के पुतले बन जाते हैं। शास्त्रिमद्र के विचारा को देखते हुए आपको कितना पाश्चात्ताप करना चाहिये ?

शास्त्रिमद्र के घर अन्न रस बढ़ने से कितनों ही को लाभ पहुँचा। यह सब सुख जाति एक व्यक्ति के सुपात्रदान का फल था। एक कामधनु के द्रुम का उपयोग सिर्फ एक ही मनुष्य नहीं करता। उसमें न जाने कितने लाभ उठाते हैं।

सोम यज्ञों और कपड़ों के लिये दूसरों को बताते हैं। पर शास्त्रिमद्र की बात ग़रीबी थी। शास्त्रिमद्र और उसकी बत्तीस पत्नियाँ उसे ही मन्त्रा बुकती कि उसी समय ३३ पेटियाँ गहनों और कपड़ों से भरी हुई उसके यहाँ उतर आती और प्रत्येक में नौ-नौ आभूषण निकलते थे। एक पेटि पर शास्त्रिमद्र का और बत्तीस पेटियों पर उसकी बत्तीस पत्नियों के नाम अंकित रहते थे। यह सब सब कृपा थी जो शास्त्रिमद्र को सुपात्रदान के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी।

मन्त्रमुक्त वे पुरुष धन्य हैं जिन्होंने पूरी तरह पुण्य का आचरण किया है और सुपात्रदान को दान दिया। ऐसे पुरुष अपने प्रत्येक कार्य से दूसरों को सुख पहुँचाते हैं। अपने नाम के लिए स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाले पुष्पात्मा नहीं कहलाते। शास्त्रिमद्र को पुष्पजामी इस कारण कहा गया कि उसकी बदौलत दूसरों को सुख-जाति प्राप्त होती थी।

कवि का कथन है कि आप इन पेटियो का विचार करके ललचाओ मत, वरन् पात्रविशेष का ज्ञान करो और उसका पोषण करो । दान के लिए पाच प्रकार के पात्र बतलाए गए हैं—उत्तम, मध्यम, जघन्य, पात्रापात्र और कुपात्र । इनका अर्थ समझ कर उत्तम पात्र का पोषण करो । उत्तम पात्र मुनि हैं, मध्यम पात्र श्रावक हैं, जघन्य पात्र सम्यग्दृष्टि हैं, पात्रापात्र मे लगड़े-लूले आदि आते हैं और कुपात्र वे हैं जो खाकर मस्ती करते हैं । अगर उत्तमपात्र का संयोग मिल जाय तो कहना ही क्या है । कल्पना कीजिये आपके यहाँ जवाहरात की दूकान है । उसमें छोटे हीरे भी हैं और बड़े हीरे भी हैं । अगर छोटे हीरे का ग्राहक आ जाए तो आप उसे देगे या नहीं ? अवश्य देगे । लेकिन भावना तो यही रहेगी कि बड़े हीरे का ग्राहक आ जाता तो अच्छा रहता । इसी कारण उत्तम पात्र मुनि आवें तब तो अच्छा ही है, मगर खाने-पीने में दुखी और दीन की भावना होना भी कम बात नहीं है ।

किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा ।

युष्मन्मुकेन्दुदलितेषु तम सु नाथ ॥

निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके ।

कार्यं किञ्जलधरैर्जलभारनम् ॥

अर्थात् हे नाथ । रात को प्रकाश देने वाले चन्द्रमा की और दिन में प्रकाश करने वाले सूर्य की आवश्यकता नहीं । मुझे तो केवल तुम्हारे मुख कमल की ही जरूरत है । चन्द्र और सूर्य अधकार का नाश करते हैं और तुम्हारा मुख-कमल भी अधकार का नाश करता है फिर तुम्हें छोड़ कर

मैं उन्हें क्यों चाहूँ ? सेती निपजाना हो तो पानी की मांग की जाय पर जब सेती निपज गई हो तो पानी मांगने से क्या लाभ है ? इसी प्रकार तुम मिल गये तो दूसरे को क्यों पुकारूँ ?

भक्ति का यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि सुपात्र मिल जान पर दूसरे को पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती । जिसे भगवान् मिल जाय वह सूर्य चन्द्र को अधिक क्यों माने ? इसलिए भक्तजन कहते हैं—जिसोकी नाय के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिये । जिसोकीनाय मिल जाए तो दूसरों को दुःखी करके मुझ को सम्पत्ति सेती पड़ती है सो मेरा यह पाप कट जाय । सूर्य और चन्द्रमा का उदय होने से किसी को सुख भी होता है और किसी को दुःख भी होता है । लेकिन भगवान् के मुसकमस से किसी को दुःख नहीं होता । इसी प्रकार सुपात्र का पोषण करने से किसी को दुःख नहीं होता सुख ही सुख होता है ।

शालिभद्र के यहां प्रतिदिन तृतीस पेटिया उतरती है । इस तृतीस पेटियों में जितने आभूषण होते हैं, उतने आभूषण अगर कोई कमाने चाहे तो उसे ॥ मासूम कितनों की गदन मरोबनी पड़े । और यह भी निश्चित नहीं कि वहुता की गर्बन मरोबने पर भी उत्तमा मिल ही जायगा । लेकिन शालिभद्र को बिना पाप किये ही यह सब मिल रहा है । यह सुपात्रदाम का ही फल समझना चाहिये ।

यहां वहिनें प्रश्न कर सकती है कि जब शालिभद्र की स्त्रिया गहने पहनती थी तो हमारे गहनों की टीका-टिप्पणी क्यों की जाती है ? उन्हें सोचना चाहिए कि शालिभद्र की

लिये दुर्लभ है । इस चरित पर विचार करके जो भव्य पुरुष सुपात्रदान देगा और अपनी वस्तुओं को परहित में लगाएगा, उसका कल्याण होगा ।

१४ : शालिभद्र का विवेक

रजोगुण और तमोगुण की शक्ति का फल चर्मचक्षुओं से दिखाई देता है । अतएव आत्मा यह समझ लेता है कि इससे आगे कोई शक्ति नहीं है । लेकिन उससे भी परे की, तीसरी सतोगुण की शक्ति की ओर लक्ष्य दोगे तो मालूम होगा कि वह कितनी जबरदस्त और अद्भुत है । ससार के सब भगड़े रजोगुण और तमोगुण तक ही पहुँच पाते हैं—सतोगुण तक नहीं पहुँचते । किन्तु जो उस अव्यक्त शक्ति के दर्शन कर पाता है, उस शक्ति तक जिसकी पहुँच हो जाती है, उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होता है ।

ससार शालिभद्र को रजोगुण और सम्पत्ति वैभव में डूबा देखता है । कथा सुनते समय भी यही जान पड़ता है कि यह सब भोगलीला है । शालिभद्र और उसकी पत्नियों के शृंगार का वर्णन सुनकर सासारिक और शृंगार—प्रिय लोग प्रसन्न होकर अभिलाषा करते हैं कि हमें भी वैसे ही शृंगार की सामग्री मिले । लेकिन क्या यह भावना धर्मयुक्त है ? इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने वाली कथा धर्म-कथा न होकर तृष्णा बढ़ाने वाली कथा क्यों न ठहरी ? लेकिन शालिभद्र अगर भोगों में डूबा हुआ ही अपना जीवन व्यतीत कर देता तो उसे बड़ी जोखिम उठानी पड़ती । जैन साहित्य की कथाएँ भोग का तिरस्कार करके उस वैराग्य

सो वास्तव में मणियाँ नहीं बगन् मुपात्र-दान धमक रहा है । उन मणियाँ को दंगकर लोग कहते हैं कि यह तो हमारा गरीबों का गमा बाटने पर भी नहीं मिस सकती मरिम शासिभद्र को मुपात्रदान के प्रभाव में अमायास ही मिस रही है !

शासिभद्र प्रतिदिन सबसे उसे उसी प्रकार उतार देता है जैसे फूलमाला उतार दी जाती है । जैसे उतारी हुई फूलमाला फिर नहीं पहनी जाती उसी प्रकार शासिभद्र उस अनमोल सेहरे को प्रतिदिन दूसरे को दे देता है । अब कोई नहीं बता तो वह भंडार में डाल दिया जाता है । इस प्रकार शासिभद्र का भंडार ऐसा भरा हुआ है जैसा चन्द्रार्ति का भी नहीं होगा ।

यह सब मुपात्रदान की महिमा है । सक्ष्मी उसी का आश्रय लेती है जो स्वामी बनकर उसका पालन करे । बास बनने वालों पर सदमी पूरी तरह नहीं रीझती । और सक्ष्मी का स्वामी बनने का अर्थ यही है कि उससे दूसरों की सेवा की जाय । मुपात्रदान देना परोपकार में उसका व्यय करना आसक्ति न रखना यह सक्ष्मीपति के सक्षम हैं ।

शासिभद्र का चरित्र उष्ण आदश उपस्थित करता है । बड़ी कठिनाई से रो-घो कर उसने जो सीर पाई थी उसे निष्पृह भाव से हृदय में तनिक भी सकोच न रखते हुए मुनि को अर्पित कर दी । एक घासक के सिये ऐसा करना कठिन है । लेकिन सगम असाधारण बालक था । यही कारण है कि वह शासिभद्र के रूप में अवतरित हुआ और वही उसने वह सब पाया जो बड़े से बड़े सम्राट के

उदय से मनुष्य अद्भुत ऋद्धि पा करके भी उसमें फस नहीं जाता किन्तु जैसे मक्खी मिश्री का रस लेकर उड़ जाती है, उसी प्रकार ऋद्धि को भोग कर मनुष्य उससे विरक्त हो जाता है और तब उसका त्याग करके आगे के उच्चतर चरित्र का निर्माण करता है। अतएव इसे मोह का रंग देना ठीक नहीं है जैसे गन्दगी के कीड़े को गन्दगी ही प्रिय लगती है उसी प्रकार ससार ही प्रिय लगना मोह है।

शालिभद्र को गहने और कपड़े देव-कृपा से मिले, फिर भी यह कहता है कि जो चीज जिसकी कृपा से मिली है, उसे समर्पित किये बिना ही उस चीज का भोग करना चोरी है और भोग करने वाला चोर है। मुझे देव-कृपा से जो ऋद्धि प्राप्त हुई है उससे चिपट कर बैठे रहना चोर-वृत्ति है।

शालिभद्र ने अपनी स्त्रियो से कहा—जिन गहनो-कपड़ो के लिये जग मच जाता है, लोग नीति-अनीति का विचार ताक में रख देते हैं, गरीबों को सताते हैं और पाप में प्रवृत्ति करते नहीं हिचकते उन गहनो और कपड़ो को लेकर उनका बदला न चुकाना अपने लिए नरक बनाना है।

आज ससार में यह पद्धति चल रही है कि हमारे वस्त्रों और आभूषणों के लिए चाहे किसी का कुछ भी हो पर हमें वस्त्र-आभूषण मिलने चाहिये। अगर किसी की खाल से भी शृंगार बनता हो तो ऐसे लोग भी निकलेगे जो यह कहते सकोच नहीं करेंगे कि यह खाल तो हमारे लिये ही है। यह जीव इस खाल में जनमा ही क्यों? आज जो विलायती कपड़े के जूते पहने जाते हैं, उनके सवध

तक पहुँची हैं जिसकी ससार को बड़ी जरूरत है ।

शालिभद्र ने पिता न दीक्षा लेकर और अमृत में समाधि तक पहुँच कर शालिभद्र को असाधारण रूप से सम्पन्न बना दिया । उनमें वीतराग समाधि तो नहीं आई लेकिन सराग समाधि में स्वर्ग तक गये और वहाँ प्रतिदिन तीसीस पेटियाँ शालिभद्र के घर भेजने लग ।

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह मोह नहीं है ? मेरे विचार से यह मोह नहीं बरन् मोह जीतने का मार्ग है । मेरा बेटा सुकुमार है' मेरा बेटा भोला है यह सोचते-सोचते गोमद्र सेठ अगर आजीवन गृहस्थी में पड़ सड़ते रहते तो वह ससार को यह दिखा जाते कि ससार में बेटा-भोला ही सब कुछ है । मगर गोमद्र ने विशाल ऋद्धि त्यागकर ससार को त्याग का महत्त्व दिखाया और सयम प्राप्त किया । इससे वह महान् बलिष्ठ हो गये । उस वक्त से प्रेम की जागृति होने पर शालिभद्र को गहने कपड़े बिये । अगर यह मोह माना जाय तो इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरी मोनि में जाते ही मोह न होता । देवयोनियो में जाने से मोह हुआ । अतएव देवयोनि अच्छी नहीं है ।

वस्तुतः प्रेम और मोह में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जितना अन्तर है । अगर गोमद्र को शालिभद्र पर मोह होता तो वे शालिभद्र को गृहस्थी में ही रखने का प्रयास करते । मगर उन्होंने शालिभद्र को त्याग कर कर ऊँची स्थिति पर पहुँचा दिया । यह पुण्यानुबन्धी पुण्य का परिणाम है । यह पुण्य मनुष्य को दिन-दिन अभ्युदय की ओर में जाता और ऐसी ऋद्धि बिभाता है कि उससे ऋद्धिमान् भी सुखी होता है और दूसरे भी सुखी होते हैं । इस पुण्य के

हो तो सहायता देनी चाहिये अथवा छिपकर बैठे रहना चाहिए ?

वदला देने का अभिप्राय यह नहीं कि आप पानी से सहायता लेते हैं, इस कारण पानी को ही उसका वदला चुकायें। जैसे एक सेठ की एक दुकान से लिया हुआ रुपया उसकी दूसरी दुकान पर जमा करा देने से कर्ज चुक जाता है, उसी प्रकार एक से सहायता लेकर दूसरे को सहायता देने से भी वदला चुक जाता है। अगर कोई आदमी यह कहता है कि मैंने जिस दुकान से रुपया लिया है, उसी दुकान पर रुपया दूँगा, दूसरी पर नहीं, तो ऐसा कहने वाला क्या बहानेबाज नहीं कहलाएगा ? इसी प्रकार स्थावर जीवो से सहायता लेकर अगर त्रस जीवो को उतना वदला चुका देते हो तो आपकी आत्मा निर्मल बनेगी।

त्रस जीवो के भी भेद करके जो आपके ज्यादा नजदीक हैं, उन पर पहले ध्यान दे सकते हो और वही से वदला देना आरम्भ कर सकते हो। इस प्रकार अन्तिम श्वास तक कर्ज चुकाते रहना चाहिए। अधिक न कर सको तो पाँच बातों के त्याग से भी कर्ज चुका सकते हो। वे पाँच बातें यह हैं—बन्ध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्न-पानी समय पर न देना। किसी पशु को कष्ट कर बन्धन से बाध देना, उसे मारना-पीटना, उसकी चमड़ी का छेदन करना, शक्ति से अधिक बोझा लादना और समय पर उसे खाना-पाना न देना, यह पाँच बातें त्यागकर आप अपना कर्ज चुका सकते हैं।

गाड़े बन्धन में बाधने से तो अहिंसा-व्रत टूटता है,

में एक पुस्तक में पढ़ा था—इस चमड़े के लिए पशु को बुरी तरह घात किया जाता है। भारत में पहले बूतों के लिए एक भी पशु का घात नहीं किया जाता था किन्तु मुर्दा पशुओं का चमड़ा ही जूते बनाने के काम आता था। मगर विदेशियों ने जीते पशुओं का चमड़ा पसन्द किया है। इस कारण लाखों पशु मारे जाते हैं और दयाभरी कहलाने वाले लोग भी ऐसे चमड़े को काम में लाते हैं। गृहस्थी लोग चमड़े का उपयोग करना सबका न त्याग सकें यह बात दूसरी है किन्तु विदेशी चमड़े का त्याग तो उन्हें भी करना चाहिए। ऐसे चमड़े के लिए बिजेपत माम का कत्ल किया जाता है। ऐसा होते हुए भी बड़ी के पट्टे, सन्दूक और बूट आदि उसी चमड़े के बने हुए काम में माना कितनी निन्द्यता है? जरा विचार तो करो कि इन वस्तुओं के निमित्त कितने पशुओं का चमड़ा क्रूरता के साथ उतारा जाता है।

नाभिभद्र कहता है—जो आभूषण बकबर्ती के सिरे भी दुर्लभ है उन्हें हम प्रतिदिन निर्मास्य करके फेंक देते हैं और हमारे महा मोरी में कस्तूरी बहती है। यह सब पिताजी की धर्माशयना का प्रताप है। इस प्रकार की विषय वस्तुएँ देने वाले का ज्ञान न बुकाना खोरी हागी।

कुछ लोग कहते हैं—सबका बदला किस प्रकार चुकाया जा सकता है? पानी पेड़ पृथ्वी आदि के उपकार का बदला उन्हें कैसे दिया जाय? वे कुछ सेते तो हैं नहीं मगर आपको जिनसे सहायता मिलती है वे सहायता देने वाले पदार्थ वाता है और आप सहायता देने वाले हैं। ऐसी हानि में जब सहायता का बदला देने का अवसर उपस्थित

१५ : रत्न-कम्बलों की खरीद

जिस समय की यह कथा है, उस समय भारतवर्ष में राजगृह की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह भारत का सम्पन्न नगर माना जाता था। वहाँ के सम्राट् श्रेणिक का वर्चस्व तो सर्वत्र था ही, मगर सम्पत्तिशाली नागरिकों की प्रसिद्धि भी कम नहीं थी। राजगृह की इस प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कुछ व्यापारी वहाँ रत्न-कम्बल बेचने के लिये आये। उन रत्न-कम्बलों का कपड़ा रत्नों के समान था। कम्बलों की बनावट में अद्भुत कौशल से काम लिया गया था। उस कम्बल को ओढ़ लिया जाय तो कैसी ही सर्दी या गर्मी क्यों न हो, असर नहीं करती थी। उस समय भारत की कला बहुत उच्च श्रेणी पर पहुँच चुकी थी। अतएव इस प्रकार के कम्बलों का बनना आश्चर्य की बात नहीं है। उस कम्बल में एक विशेष गुण और भी था। वह यह कि अगर वह मैला हो जाय तो अग्नि में डाल देने से स्वच्छ हो जाता था—जलता नहीं था।

संभव है यह बात किसी को असंभव प्रतीत हो। मगर जो लोग पुद्गलों की विचित्र शक्ति को समझते हैं, उन्हें इसमें असंभव जैसी बात मालूम न होगी। हम भारतीयों में ऐसी दैन्य भावना आ गई है कि हम अपने देश के प्राचीन विज्ञान के विकास पर पहले अश्रद्धा ही प्रकट करते हैं। जब वही बात कोई पाश्चात्य वैज्ञानिक यन्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष दिखला देता है तो फिर कहने लगते हैं—यह बात तो हमारे शास्त्रों में भी लिखी है। मेरा विश्वास है कि अगर भारतीय लोग इस अश्रद्धा से बचकर और ऐसी बातों को संभव मानकर,

परन्तु सीलने से भी क्या व्रत का भंग हो जाता है ?
नहीं !

लेकिन तेरहपण्डितों का कथन है कि क्या करके कोई साधु किसी पशु को अगर छोड़ देता है तो उस साधु को भीमासी प्रामादित आता है तो भगवत् को पाप क्यों नहीं समेगा ? यह निर्वेयता सिद्धिमान का भाग है ।

शास्त्रिभद्र कहते हैं—ससार बधन को डीला करके कर्म भुक्ताना ही ठीक है । भोग विवास में पड़े रहना ठीक नहीं ।

शास्त्रिभद्र को आप भोगी ही न समझे । शास्त्रिभद्र की कथा भी भोग की कथा नहीं है । भोग में डूबा रहने वाला तो वर्तमान जीवन में ही तरफ का निर्माण कर देता है वह किसी काम का नहीं रहता । अतएव यह देखो कि वास्तव में शास्त्रिभद्र ने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया है ।

शास्त्रिभद्र ने अपनी स्थिति से कहा—ससार के इन भोगों में न फसे रह कर ससार के कल्याण के साथ अपना कल्याण करना चाहिये । यह जीवन की सार्थकता है । यह सुख हमें मार न डाल इस बात की सावधानी रखना बहुत आवश्यक है । जिसने दिया है उसकी भेंट किये बिना हड़प कर जाभा चोरी है । यह सुख-सम्पत्ति धर्म-पिता की दी हुई है । धर्म को अर्पण किये बिना इस चोरी से कैसे बच सकेंगे ।

पहले सिक्के के द्वारा लेन-देन नहीं होता था, वरन् एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी। अतएव कबल पसन्द करने वालो ने उसका बदला पूछा, मगर उनके घर में कोई ऐसी चीज ही नहीं निकली जो बदले में देने योग्य होती। खरीददार कम्बल की तोल का सोना देने को कहते, मगर व्यापारी इसके लिए तैयार न हुए। उन्हें ऐसा करने में नुकसान मालूम होता था।

कम्बल का बदला सुन-सुन कर खरीददारो ने कम्बलो को वैसे ही छोड़ दिया, जैसे मखमल-मा कोमल और नरम जान कर धोखे में आकर पकड़ा हुआ साप छोड़ दिया जाता है। सब लोग कहने लगे—बराबरी का सोना दे रहे है, फिर भी अगर कम्बल नहीं बेचते तो चाहते क्या हो? ऐसा कपड़ा भी किम काम का जो सोने के तोल में भी न मिल सकता हो! रहने दो। रक्खे रहो। जिसके घर आकाश से धन बरसता होगा। वही तुम्हारे कम्बल खरीदेगा।

पहले के लोग यह देखते थे कि इतना जो दे रहे है सो इसमें कुटुम्ब का कितने दिनों तक पोषण होगा। इस बात का विचार करके ही लोग बदला दिया करते थे।

राजगृह के बाजार में उन कबलो को कोई न ले सका। दलालो ने भरसक कोशिश की, मगर कुछ भी नतीजा न निकला। अन्त में दलाल व्यापारियों को राजा श्रेणिक के पास ले गए। राजा श्रेणिक ने तथा चेलना, नन्दा आदि रानियों ने कबलो को बहुत पसन्द किया। राजा ने सोचा—किसी के लिये ले और किसी के लिये न ले तो ठीक नहीं होगा। यह विचार कर उसने सोलहो कम्बल खरीद लेने का निश्चय किया और उसका बदला पूछा।

इस विषयान के साथ उनकी सोज में सग जाए तो वे बिज्ञान के विकास में सर्वथाष्ट भाग अदा कर सकते हैं । हमारे वर्तमानास्था में बहुत-सी बातें सिद्धातरूप में वर्णित हैं और उन्हें सिर्फ प्रयोग द्वारा यन्त्रों की सहायता से व्यक्त करने की ही आवश्यकता है । मगर ऐसा करने के लिये वे पै चाहिये उदा चाहिये और उद्योगशीलता चाहिये । जहा इनका अभाव है वही किसी बात का असमर्थ कह कर सहज ही छुटकारा पा लेने के सिवाय और क्या चारा है ? पुद्गल की शक्ति अपरिमित है । बलानिक नई-नई शक्तियों की सोज करते रहते हैं फिर भी उनकी सोज का कमी अन्त नहीं आएगा । नवीन-नवीन शक्तियाँ उन्हें विधित होती ही जाएगी ।

हवाई जहाज का आविष्कार होने से पहले लोग हमारे यहा के विमानों के वर्णन को गप्प मान लेते थे । लेकिन यह नहीं सोचते थे कि इस प्रकार की कल्पना एकदम निराधार नहीं हो सकती । जब जामुयानों का आविष्कार हो गया तो हमारे वर्णन की सत्यता प्रकट हुई । यही बात इन रत्न-कंवलों के विषय में कही जा सकती है ।

व्यापारी रत्न-कम्बल लेकर राजगृह में जाये और उनकी बिसयताया का वखान करने लग । बड़े-बड़े अमीर सुखी और छोटे कम्बल सेमें दौड़े । उस समय मगध और मगध में राजगृह जैसा कोई मगर नहीं था । अतएव सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वही कैसे-कैसे लोग बमते होये । बहुत से लोग दौड़े-दौड़े आये और सभी को कम्बल पसन्द भी आ गये । मापसन्द होने के योग्य तो वह थे ही नहीं ।

पहले सिक्के के द्वारा लेन-देन नहीं होता था, वरन् एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी। अतएव कबल पसन्द करने वालों ने उसका बदला पूछा, मगर उनके घर में कोई ऐसी चीज ही नहीं निकली जो बदले में देने योग्य होती। खरीददार कम्बल की तोल का सोना देने को कहते, मगर व्यापारी इसके लिए तैयार न हुए। उन्हें ऐसा करने में नुकसान मालूम होता था।

कम्बल का बदला सुन-सुन कर खरीददारों ने कम्बलों को वैसे ही छोड़ दिया, जैसे मखमल-सा कोमल और नरम जान कर धोखे में आकर पकड़ा हुआ साप छोड़ दिया जाता है। सब लोग कहने लगे—वरावरी का सोना दे रहे हैं, फिर भी अगर कम्बल नहीं बेचते तो चाहते क्या हो? ऐसा कपड़ा भी किम काम का जो सोने के तोल में भी न मिल सकता हो! रहने दो। रक्खे रहो। जिसके घर आकाश से धन वरसता होगा। वही तुम्हारे कम्बल खरीदेगा।

पहले के लोग यह देखते थे कि इतना जो दे रहे हैं सो इसमें कुटुम्ब का कितने दिनों तक पोषण होगा। इस बात का विचार करके ही लोग बदला दिया करते थे।

राजगृह के बाजार में उन कबलों को कोई न ले सका। दलालों ने भरसक कोशिश की, मगर कुछ भी नतीजा न निकला। अन्त में दलाल व्यापारियों को राजा श्रेणिक के पास ले गए। राजा श्रेणिक ने तथा चेलना, नन्दा आदि रानियों ने कबलों को बहुत पसन्द किया। राजा ने सोचा—किसी के लिये ले और किसी के लिये न लें तो ठीक नहीं होगा। यह विचार कर उसने सोलहों कम्बल खरीद लेने का निश्चय किया और उसका बदला पूछा।

बदसे में सोना देने को तैयार होने पर भी जब व्यापारियों ने कम्बल देना स्वीकार न किया तब राजा बहामा बना कर दूसरे काम में लग गया । व्यापारियों ने बोड़ी प्रतीक्षा के पश्चात् उत्तर मांगा । राजा ने कहा—बस इससे क्यावा नहीं दिया जा सकता । हमारे पास जो धन है वह प्रजा के सुन की कमाई है । इसे इस प्रकार नहीं उड़ाया जा सकता ।

राजा शणिक का यह उत्तर सुन कर व्यापारी बहुत मिरास हो गये । जब राजगृह में ही कबल न विक सके तो अन्ध्र कहा विक सकते हैं । और इन्हीं में सारी पूजा लग गई है तो दूसरा व्यापार किस प्रकार किया जाय ! सब अपनी अपनी मेहनत को देगते हैं । हमारी मेहनत को कोई नहीं देखता ! हमारी कसा का कोई मूल्य ही नहीं है !

व्यापारी श्रेणिक के दरबार से लौट कर राजगृह के बाहरी हिस्से में किमी बूझ के नीचे आकर रोटी पानी की तबजीज में लगे । पनघट वहाँ से पास में ही था । व्यापारियों का मन ऐसा उदास था जैसे दाहसन्कार में साब गए हुए लोगों का होता है ? वह यही सोच रहे थे कि इन कम्बलों के पीछे हम क्या हो गये । मारा जीवन इनके तैयार करने में बर्बाद किया पूजा सब लगा दी फिर हमकी कद्र करने वाला कोई न मिला ! अब राजा श्रेणिक ही इन्हें न से सके तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद की जा सकती है !

व्यापारी इस प्रकार की चिन्ता में डूबे उदास चित्त बैठे । उसी समय शासिमन्त्र की गलियाँ पानी भरने के लिए उधर में निकली ।

प्राचीन काल में स्त्रिया या तो स्वयं अपने घर के लिए पानी लाया करती थी या फिर उनकी दासिया लाती थी। वह दासिया आजकल की तरह नौकरानी नहीं होती थी, वरन् एक प्रकार से उस कुटुम्ब की ही सदस्या होती थी। वह अपनी स्वामिनी के घर को ही अपना घर समझती थी और उनकी सन्तान का विवाह आदि काज भी उसी घर से होते थे। शालिभद्र की दासियों ने व्यापारियों को चिन्तित देखा तो वे आपस में कहने लगी—

पहली—अपने नगर में जो लोग आते हैं, वे सब प्रसन्न और आनन्दित होते हैं। परन्तु ये व्यापारी दुखी क्यों दिखाई देते हैं।

दूसरी—जहाँ तुम वहाँ मैं ! मुझे दुख का पता कैसे हो सकता है ? उन्हीं से पूछना चाहिए।

तीसरी—ये लोग दिखाई तो बाहर के ही देते हैं।

आपस में इस प्रकार बात-चीत करके एक दासी ने व्यापारियों से पूछा—तुम लोग कोई व्यापारी जान पड़ते हो, परन्तु उदास क्यों हो ?

व्यापारियों में से एक ने अपने साथियों से कहा—राजगृह के मेठों से और राजा से कह-कह कर थक गये फिर भी अपना दुख दूर नहीं हुआ। अब इन पानी भरने वाली दासियों से कहने पर क्या होगा ? ये क्या दुख दूर कर देगी ?

दूसरे ने कहा—अहंकार क्यों करते हो ? देखो न, कितनी नम्रता के साथ वह पूछ रही है। उसकी वाणी में

सहानुमति है और चेहरे पर भी मरमता है । और तुम अहंकार में हो मरे पाते हो । इनका पुण्य तो देखो य कैसे घर की दासियाँ हैं । इनके हाथ में कितने बहुमूल्य घड़े हैं । दासियाँ होकर भी रागियाँ-सी जान पड़ती हैं । जिस परिवार की यह दासियाँ हैं उन परिवार की स्थिति का अन्दाज इन्हीं से कर लो ।

इसके बाद उस व्यापारी ने प्रश्न करने वाली दासी की तरफ उमुख होकर कहा—बाई तुम दयावाली हो इसी कारण हमारा दुःख पूछती हो तो फिर हम बचसाने में देज ही क्या है ? हम मांग मोसह रत्न-कम्बल माये हैं । इनके ओढ़ लेने पर न मर्ती गग सकती है न गर्मी भय सकती है । इनकी कास बिसेपता यह है कि मैने हो जाने पर इन्हें आग में डाला जा सकता है । कम्बल जलये नहीं साफ हो जाएंगे । हमने अपना सारा जीवन इनके बनाने में लगाया है । इन्हें बेचने की इच्छा से राजगृह में आये थे । मगर कम्बल का उचित बदला देकर खरीदने वाला यहाँ कोई न मिला । महाराज धनिक सब ने एक भी कम्बल नहीं लिया । अब हम इस चिन्ता में हैं कि इन्हें बेचने के लिए कहा ले जायें ।

व्यापारी की ब्यथा सुन कर दासियाँ आपस में मुस्करा कर कहने लगी—

पहली—जायब अपने सठजी से इनकी मुसाफात नहीं हुई ।

दूसरी—अब भी मुसाफात नहीं हुई तो राजगृह की नाक कट जाएगी ।

तीसरी—राजगृह में इतने घनाढ्यो के होते हुए भी कबल नहीं विके तो अब क्या विकेगे ।

चौथी—करो न दलाली जिससे भद्रा माता खरीद ले । और इन बेचारो की चिन्ता मिट जाय ।

इसके बाद एक दासी ने व्यापारी से कहा—वस यही तुम्हारी चिन्ता है । तुम लोग हमारी हवेली चलो । हमारी भद्रा माता तुम्हारे सब कम्बल खरीद लेगी और तुम्हें मुह मागे दाम मिलेगे । तुम मागने में भले ही कसर रखो, देने में वे कसर नहीं रखेगी ।

व्यापारियों में से एक कहने लगा—राजा श्रेणिक से बड़ा यहा कौन होगा ? जब उन्होंने ही कम्बल न लिए तो दूसरे से क्या आशा की जा सकती है ? ऐसी दशा में इनके कहने से ही वृथा चक्कर लगाने से क्या लाभ ?

दूसरे ने कहा—हम लोग व्यापारी हैं । हमें चक्कर का हिसाब नहीं देखना चाहिए । अब तक तुम सारे नगर में घूमते फिरे, क्या किसी ने इतना नी आश्वासन दिया था ? इनसे आश्वासन तो मिल रहा है । अगर हम लोग इनके साथ न चले तो पछतावा ही वाकी रह जायगा । इसलिए चक्कर खाना पड़े तो खाना पड़े, परन्तु पछतावे के लिए गुजाइश नहीं रहने देना चाहिए । आप लोग चले या न चले मैं तो अवश्य जाऊंगा ।

इतना कह कर एक व्यापारी जाने को उद्यत हुआ । उसे जाते देख शेष उसके साथी भी तैयार हो गये । दासिया उन्हें साथ लेकर शालिभद्र के घर आई । व्यापारियों को

घाहरी बैठक में बिठसा कर कहा—तुम सब यही ठहरो । हम भद्रा माता की आज्ञा लेकर तुम्हें भीतर बुलवा लेंगे ।

दासियों भीतर चली गईं और व्यापारी बाहर ठहरे रहे । गान्धिभद्र की हजेरी को देख कर व्यापारी चकित रह गए । आपस में कहने लगे—सारे राजगृह में ऐसा महल कहीं नजर नहीं आया । कबल चाहे बिकें या न बिकें यह महल देखने को मिल जाय तो यही बहुत है ।

सेठानी भद्रा भीतर ऊँचे आसन पर बठी हुई थी । दासियाँ हसती हुई उनके पास पहुँची । सेठानी समझ गई कि ये किसो काम से मेरे पास आई हैं बुधा समय खोने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं है ।

इसका क्या ब्याज आप करत होंगे और समी करते हैं मगर समय का विचार करने वाले बिरसे ही होते हैं । समय का विचार रखने वाला उसे बुधा नष्ट में करने वाला कभी बुझी नहीं होता । उसे प्रत्येक आवश्यक काम के लिये समय मिल जाता है ।

भद्रा ने दासियों से पूछा—आज इस समय यहाँ आने का क्या प्रयोजन है ? तब दासियों ने कहा—एक ऐसी बात है माँजी जिससे राजगृह की नाक बंद हो रही है ।

प्रश्न होता है—राजगृह की इज्जत में आने की किन्हीं इन दासियों को क्या है ? क्या नगर की प्रतिष्ठा में आने देने की किसी को चिन्ता करनी चाहिए ?

‘अवश्य ।’

दूसरों के विषय में आप ठीक फैसला दे सकते हैं ।

मगर अपनी सोचिये । आपमे इतना आलस्य घुस गया है कि अगर आपके उठने मात्र मे किसी का काम होता होगा तब भी शायद आप मुश्किल से ही उठेंगे ! अगर राजगृह की नाक जाती थी तो इससे शालिभद्र का क्या बिगड़ता था ? उसके घर किस बात की कमी आ जाती ? क्या स्वर्ग से पेटिया आना वन्द हो जाता था ? नहीं । मगर अपने नगर की प्रतिष्ठा रखने का महत्व जानने वाले ही जानते हैं । दासिया जानती थी कि भद्रा माता अपने देखते-देखते नगर की आवरू नहीं जाने देगी ।

दासियो ने भद्रा से कहा—मा जी, राजगृह नगर मे कुछ व्यापारी रत्नकम्बल लेकर आये हैं । कम्बल ऐसे हैं कि पानी के वदले आग से साफ होते हैं । उनके ओढ लेने पर वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि का तनिक भी असर नहीं होता । मगर कीमती बहुत है । इस कारण किसी ने नहीं खरीदे यहा तक कि महाराज श्रेणिक ने भी नहीं खरीदे । व्यापारी निराश होकर जा रहे थे । यह हमे बुरा मालूम हुआ ।

भद्रा ने गम्भीरता से कहा—वे राजा हैं । अवसर नहीं होगा तो नहीं लिये । हमे उनकी निन्दा करने की आवश्यकता नहीं । रह गया उनका निराश होकर जाना, सो तुम उन्हें यहा लेती क्यों नहीं आई ?

एक दासी—ले तो आई हैं ।

भद्रा—तो ठीक किया । उन्हें भीतर बुला लो । वेचारे बाहर खडे प्रतीक्षा कर रहे होंगे ।

दासिया प्रसन्न होकर आपस मे कहने लगी—माजी

कितनी दयालु है ? हम बड़ो पुण्यवती है कि इनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला है । व्यापारियों को साथ न ले आती तो पागलापन रहता या फिर दौड़ कर जाता पड़ता ।

व्यापारी लोगों को भीतर चलने के लिए कहा गया । व्यापारी यह सोचकर प्रसन्न हुए कि कम्यल बिकें या न बिकें भीतर से इस महस को देख ही सगे ? वे सब कुसाने वाली दासी के पीछे-पीछे चले ।

व्यापारी शासिभद्र के महस की ऋद्धि देखकर आश्चर्य करने लगे और कहने लगे—यह ऋद्धि की कसी कारीगरी है ? क्या मनुष्य कभी ऐसा कर सकता है ? दूसरे ने कहा हम लोग कहा करते हैं कि पुण्य और पाप की बातें पोप सीमा मात्र हैं । लेकिन यहां तो पुण्य के साक्षात् दर्शन हो रहे हैं । यह सब बमब पुण्य के प्रताप बिना कैसे सम्भव हो सकता है ? हम लोग बड़े-बड़े राजाओं के महसों में गये हैं सेठ-साहूकारों की हवेलिया भी हमने देखी हैं परन्तु इस ऋद्धि के सामने उनकी क्या बिसात है ?

तीसरा व्यापारी बोला अच्छा ही हुआ कि यहाँ राजा धेनिक ने सम्मेलन नहीं करीबे । वह करीब लेते तो यहाँ आने का सौभाग्य ही न मिलता और न यह अपूर्व बमब देखने को मिलता ।

बीबे ने कहा—अगर हमने पुण्य को सच्चा समझ लिया है तो असो प्रतिज्ञा करो कि गतिव्य में पाप से बचने का निरन्तर प्रयत्न करते रहोगे ।

मिना ! जरा हम व्यापारियों की भावना पर विचार

करो । ऋद्धि देखने मात्र से उनके हृदय के पट खुल गये हैं ।

इतने मे व्यापारी भद्रा के पास जा पहुँचे । दासियो ने उनसे कम्बल लेकर भद्रा-को वतलाए । देवलोक के वस्त्र पहनने वाली भद्रा को यह कम्बल कब पसन्द आने लगे । लेकिन भद्रा विचार करती है—वे कपडे देवलोक के हैं और ये मनुष्य लोक के हैं । देवलोक के वस्त्रो के साथ इनकी तुलना करके इन्हे तुच्छ समझ लेना और व्यापारियो को निराश करना उचित नही है । मनुष्य की शक्ति का ध्यान रखते हुए ही इन कम्बलो के महत्त्व को देखना चाहिये ।

कम्बल देखकर भद्रा ने कहा—कम्बल बहुत अच्छे हैं । रूप-रङ्ग अच्छा है और पोत भी अच्छा है । गुण भी जो बताया गया है, अच्छा है । अब इनका मूल्य बतादो ।

व्यापारियो ने शालिभद्र के घर को देखकर उसकी सम्पत्ति का मोटा अनुमान लगा लिया था । दासियो ने भी उनसे मुह मागे दाम की बात कही थी । मगर व्यापारियो ने सोचा—अभी-अभी हम लोग पुण्य-पाप की बात सोच रहे थे, अतएव ईमान छोडना ठीक नही है ।

व्यापारियो ने दूसरो को तथा राजा श्रेणिक को एक-एक कम्बल का मोल सवा-सवा लाख स्वर्ण-मोहर वतलाया था । वही उन्होंने भद्रा माता को वतला दिया ।

भद्रा—सोलह कम्बलो की कीमत बीस लाख स्वर्ण-मोहरें तो कही, मगर एक बडी अडचन है । कम्बल तुम्हारे पास सोलह हैं और वहुए मेरे यहा वत्तीस है । मैं किसे कम्बल दूँ ? और किसे न दूँ ? मुझे न कोई बहू खारो है, न अधिक प्यारी है । वत्तीसो को समान दृष्टि से देखती हूँ ।

पर में सबको समान दृष्टि में न देखने के कारण बड़ी हानि होती है। पर पर में मात्र ओ कसह है उसका मुख्य कारण यही विषम व्यवहार और पदापात है। जहाँ कपट ने प्रवेश किया वही गड़बड़ हुई और पर में फूट पड़ी। फूट सम्पत्ति के विनाश की अग्रिम चेतावनी है।

प्रतापी पूज्य श्री श्रीमत्स जी महाराज साधुओं के बाजार-वितरण के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहते थे। कदाचित् गोचरी में दो सोय आ जाते तो उनके टुकड़े-टुकड़े करके सब साधुओं को बराबर-बराबर बांट देते थे। कोई न सेना चाहता तो बात दूसरी थी मगर वे अपनी बार से समान वितरण ही करना चाहते थे। उनका ध्येय था कि बिना झुंकार किये किसी की वस्तु का सेना सह-धर्मी की चोरी है।

तात्पर्य यह है कि जहाँ वस्तु का समान रूप से विभाग नहीं होता वहाँ क्लेश होने की सम्भावना रहती है और जहाँ क्लेश हुआ वहाँ परिवार विघ्न-मिघ्न हो जाता है।

इसी बात को ध्यान में रखकर भद्रा कहने लगी—मैं सब वस्तुओं को समान समझती हूँ। अब यह पम्बल किसे दूँ और किसे न दूँ मैं और कम्बल नहीं करीबती हूँ तो तुम्हें निरामा होती है मतलब इन सोमह कम्बलों के बत्तीस टुकड़े कर दो ताकि सबको एक-एक आ जाये। तुम व्यापारी हो। फाड़ने का काम अच्छी तरह कर लो।

भद्रा की बात बड़ी गम्भीर है। कुटम्ब में सुख-शांति रखने के लिए इस प्रकार का निष्पक्ष व्यवहार होना अतीव आवश्यक है। यह एक आवश है जो प्रत्येक कुटम्ब के सद

बूढ़े को अपनाना चाहिए । इसके विरुद्ध जो लोग विषम व्यवहार करते हैं कोई चीज लाकर अपने लडके को देते हैं और माई के लडके को नहीं देते, उन्हें क्या कहना चाहिये ?

तो इस नीचता के कारण कभी-कभी कितना अनर्थ होता है, यह बात मेरी अपेक्षा भी आप ज्यादा समझ सकते हैं । भद्रा की बात स्त्रीवर्ग के लिए विशेष रूप से विचारणीय है । वह कहती है कि मेरे लिए सभी वहुए समान हैं । ऐसी दशा में कभी कलह हो सकता है ?

‘नहीं ।’

एक की ओर अधिक अनुराग आया कि दूसरी की ओर विराग आएगा और फिर क्लेश का नङ्गा नाच हुए बिना नहीं रहेगा । इस पक्षपात से हजारों घर बर्बाद हो गये हैं । भले ही सब वहुए समान गुणवाली न हो, एक आज्ञा मानती हो, और दूसरी न मानती हो, तब भी भेद-भाव रखना उचित नहीं है ।

भद्रा सदैव निष्पक्ष व्यवहार करती थी । यही कारण है कि इतने बहुमूल्य और अमाधारण कम्बलो के टुकड़े करवाना उसने स्वीकार किया मगर यह स्वीकार नहीं किया कि एक को कम्बल दें और दूसरी को न दें ।

व्यापारी लोग भद्रा की आज्ञा सुनकर आश्चर्य में डूब गये । वे सोचने लगे—यह कैसा घर है जहाँ ऐसे बहुमूल्य कम्बलो के टुकड़े करवाए जाते हैं । फिर उन्हें ध्यान आया—कहीं ऐसा न हो टुकड़े करवा कर कम्बल लेने से इन्कार कर दें । यह सोच कर व्यापारियों ने कहा—पहले कम्बलो का मूल्य बीस लाख स्वर्ण-मोहरें आप दिला दीजिए । उसके

बाद जसी आपकी इच्छा होगी वसा किया जाएगा ।

मद्रा मन ही मन कहने लगी इसका कहना अनुचित नहीं । बेचारों को विश्वास कैसे हो ! अगर कम्बसों के टुकड़ हो जावें और फिर सेमे से इन्कार कर दिया जाय तो ये कितनी मुसीबत में फस आएंगे ।

आज के लोग होते तो चिढ़ जाते और कहने—‘हमारा इतना भी विश्वास नहीं !’ ऐसे लोग अपनी स्थिति जब दस्तो दूसरो के सिर मढ़ते हैं । उचित तो यही है कि ऐसे अवसर पर सामने वाले की स्थिति पर विचार किया जाय ।

मद्रा ने मण्डारी को बुलाकर कह दिया—‘मह कम्बस पसन्द आ गये हैं । इनकी कोमत बीस लाख सोनया चुका दो । उनके वस्ते कोई और चीज सेना चाहें तो वह दे दो और उनकी परीक्षा करावा दो जिससे उन्हें कसर न पड़े । इसके बाद इन्हें सुरक्षित रूप से इसके घर पहुंचा दो । इनके पास खोलिम रहेगी । बिना रक्षा के कहीं सकट में न पड़ जाय ।

मण्डारी व्यापारियों को मण्डार में ले गया । व्यापारियों ने शान्तिभद्र का मण्डार देखा तो उनके आश्चर्य का पार न रहा । हीरे बहा परो तले कुबले जाते हैं । माणिकों को कोई सम्भालता ही नहीं है । मूर्खों का कोई पार ही नहीं है और वृद्धे रत्न काष्ठ की तरह डेरी पड़े हैं । व्यापारी सोचने लगे—कुबेर का मण्डार भी क्या इससे बढकर होगा ?

आप इस वर्णन में अत्युक्ति न समझ । इतिहास के अनुसार दौलताबाद के एक मवाज में जब बेबगिरी का किला तोड़ा जा तब वहाँ के राजा ने उसे बढ मन हीरे संधि में दिये थे । जब एक मनुष्य के पास इतना हीरा हो सकता

हैं तो वह सम्पत्ति तो देवलोक की थी उसमें असम्भव जैसी कौन-सी बात है ?

कम्बलो के व्यापारी इस ऋद्धि को देखकर चकित हो गये और कहने लगे—इतनी ऋद्धि आई कहा से होगी ? श्रवर धूजे, भूत कमावे और आकाश में हल चले तब भी इतनी ऋद्धि नहीं हो सकती । फिर यह कहा से और कैसे आई ?

लोग समझते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से लक्ष्मी आती है । हम कमाते हैं इसीलिए हमारे पास ऋद्धि आती है । मगर विचारणीय यह है कि दो व्यापारी समान रूप से पुरुषार्थ करते हैं और एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है । इसका कारण क्या है ? इसके अतिरिक्त ऋद्धि तो जीवन के सहारे ही है और जीवन किसने कमाया है ? इस बात पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि ऋद्धि वास्तव में पुण्य से मिलती है । अतएव धन के लोभ में पडकर पाप मत करो । पाप से धन का विनाश होगा, धन का लाभ नहीं हो सकता । पाप से प्रवृत्ति करने से ऋद्धि नष्ट हो जाएगी और नरक का मेहमान बनना पड़ेगा ।

व्यापारियों के अन्तःकरण में इसी प्रकार का विवेक जागृत हुआ ।

भद्रा की आज्ञा के अनुसार भण्डारी ने बीस लाख सोनैयों का बदला चुका दिया । भद्रा के बुलाने पर व्यापारी फिर उसके पास गये । भद्रा ने उनसे पूछा—कम्बलो का मूल्य तुम्हें मिल गया ?

व्यापारियों ने कहा—माजी मूल्य मिल गया है और

मापके घर से हम लोगो को जो विवेक मिला है वह और भी बड़ी चीज है । आपका घर देखकर हमें सुकृत्य का फल याद आया है ।

भद्रा—यह ऋद्धि मेरी नहीं मेरे पति की दी हुई है । उन्होंने बीछा ली थी । जब वे बीछा लेने के लिये जाने लगे तो हमें अच्छा नहीं लगा था । हमने सोचा कि हमें छोड़कर न जाते तो अच्छा था । मगर वे नहीं माने उन्होंने तपस्या की और समय का पालन किया । उनके ऊपर हमारा भी उत्कृष्ट भाव रहा । वे अब किसी स्वर्ग में उत्पन्न हुए हैं और वहां से वे ऋद्धि भेज रहे हैं । इस ऋद्धि में हमारा कुछ भी नहीं है । तटस्थ रूप से देख रेख करना ही हमारा कार्य है ।

व्यापारी कहने लगे—आपकी बात से अभी उत्सव और मिस गया । हम लोग आपस में यही सोच रहे थे कि यह ऋद्धि कहा से आई ? अब मासूम हुआ कि तप और समय मे से इसका विकास हुआ है । माताजी आपका भाग्य सराहनीय है कि आपके पति ने असीम सम्पत्ति त्याग कर बीछा ली । उस समय-सकभी को भी बन्ध है जिसमें से यह ऋद्धि निकली है ।

भद्रा ने व्यापारियों से कहा—कम्बसों का मूल्य तुम्हें मिस गया है । अब इनके दो-दो टुकड़े कर दो ।

व्यापारी—आपकी ऋद्धि देखते हुए तो इनके दो क्या और भी अधिक टुकड़े करना मामूली बात है लेकिन मूल्य नाम् कम्बसों के टुकड़ करने में हमारे दो हाथ कापते हैं । क्या यह नहीं हो सकता कि इनमें से एक कम्बस को एक

दिन एक बहू ओढ ले और दूसरे दिन दूसरी बहू ओढ ले ।

भद्रा—यही तो कठिनाई है भाई ! एक दिन काम मे लाया हुआ कपडा हमारे यहा दूसरे दिन काम मे नही आता ।

व्यापारी हैरान थे । चकित होकर कहने लगे—तो क्या ये केवल एक ही दिन ओढे जाएंगे ?

भद्रा—यह मेरी मनुहार से । नही तो ऐसा कपडा यहा ओढता ही कौन है ! तुम्हे शका हो तो जब तक तुम कवलो के टुकडे करते हो तब तक मैं अपनी बहुओ को बुलवाए लेती हूँ । तब देख लेना, वे कैसे कपडे पहिनती है । वास्तव मे यह कम्बल बहुओ के ओढने के लिए नही खरीदे है, खरीदे इसलिए है कि नगर की इज्जत न चली जावे । तुम्हारी सारी पूजा इन्ही मे रूक रही है और मेरे घर मे सहज रूप मे धन की कमी नही है । इसलिए मैंने इन्हे ले लिया है । और कोई कारण नही है ।

इतना कह कर भद्रा ने दासी को आज्ञा दी कि जरा बहुओ को बुला लाओ । दासी बुलाने गई । सास का बुलौआ पाते ही सब बहुए एकदम खडी हुई । वे सासू की आज्ञा के पालन को अपने जीवन का धन और प्राणनाथ का दान समझती थी ।

बहुत-सी बहुओ को अपना बालम तो प्रिय लगता है परन्तु सास-ससुर काटे से लगते हैं । वे समझती है कि पति तो सासारिक मनोरथ पूरा करता है पर यह सास-ससुर किस काम के ? अज्ञान के कारण ऐसी खोटी समझ तो हो ही रही है, तिस पर यह उपदेश मिल पाता है कि

सास-ससुर की सेवा करना एकान्त पाप है। फिर तो कहना ही क्या है। यह तो जसती आग में भी होमने के समान है।

राग तीन प्रकार का है—रामराग, वृष्टिराग और स्नेहराग। मोग की आत्मा से होने वाला राग काम राम कहलाता है। स्नेहराग दशध गुणस्थान की स्थिति में पहुँचने पर छूटता है। गुह से और धम से राग होना भी प्रकृत स्नेह राग है। लेकिन तेरापची भाई राग को एकान्त पाप वतलाते हैं। उनके कथनानुसार अपने धर्मगुरु के प्रति राग होना भी एकान्त पाप ठहरता है। यह यहाँ तक उचित है इस पर शांति और निष्पक्ष भाव से विचार करने की मैं प्रेरणा करता हूँ।

साक्षिभद्र की स्थिया कामराग की बेरी नहीं थी। उन्हें विषयमोग का ही मोह होता तो वे सास का हुक्म पाने ही लगी न हो जाती। वे सास के आदेश को अपने सिर का आभूषण समझती थी। उन्हें चिन्तित था कि यह सब सुन और बसब इन्हीं की कृपा का फल है। यही हमारे प्राप्तिपथ की जगती है। इनका हुक्म न मानने से हमारी अयोगति होगी।

बलीसा बहुत उठ खड़ी हुई। प्रथम तो वे देव सम्बन्धी वस्त्र और आभूषण पहिन थीं दूसरे उनका भाग्य भी कुछ कम नहीं था। इसलिये उनकी सुन्दरता का कहना ही क्या है?

बलीसा बहुत कमकुम करती हुई अपने महस से ऐसी उठरी जैसे स्वर्ग से जप्तराए उतर रही हो। सब के आभूषणों का सम्मिश्रित स्वर सुन कर व्यापारी चौंक उठे। यह

मन ही मन सोचने लगे यह क्या चमत्कार है ! इसी समय सब बहुए भद्रा के सामने आकर खड़ी हो गईं । व्यापारी उनके दिव्य वस्त्र देख कर सोचने लगे—यह इन कवलियों को कब पसन्द करेगी ?

व्यापारियों को उनके वस्त्र और आभूषण देखकर आश्चर्य हुआ मगर बहुओं की आज्ञाकारिता देखकर कि इन सबने किस फुर्ती के साथ सास के हुक्म का पालन किया है और कितनी नम्रमता के साथ सास के सामने खड़ी हैं, व्यापारियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा—इनके व्यवहार से यही परिणाम निकलता है कि बड़ों की आज्ञा मानोगे तो फूलोगे-फूलोगे और अगर केवल वस्त्रों और आभूषण पर ही फूल गये तो वही दशा होगी जैसे चना फूल कर दाल हो जाता है । अर्थात् जैसे चना पहले पुरुष था परन्तु फूलने के कारण उसे स्त्री (दाल-दर) होना पड़े । फूलने से पहले वह उग सकता था, फूलने पर अपनी वह शक्ति भी खो बैठता है ।

देवलोक की सम्पत्ति का भोग करते हुए भी जो अपने बड़े-बूढ़ों की आज्ञा विनय-पूर्वक स्वीकार करते हैं, उन्हीं की कथा पुण्य कथा है । ऐसे महाभागों की कथा ही लोकोपकारी होती है ।

भद्रा की बहुओं के वस्त्र देखकर व्यापारी सोचने लगे—हम अपने बनाए हुए कम्बलों पर अभिमान करते थे, लेकिन इन वस्त्रों को देखकर समझ गये कि हमारा गर्व व्यर्थ था और गर्व करना अच्छा नहीं है ।

मैं पूछता हू कि जालिभद्र की जो बहुए देवलोक के

वस्त्र पहिनती हूँ वे क्या ऐसे कम्बल खरीदेगी ! आज की सेठानियों को सादी के कपड़े दिये जाए तो क्या वे लेंगी ? लोग भूखों पर ताव देते हैं कि हमारी भी पत्नी है । मगर जो पत्नी पति की आज्ञा नहीं मानती उसका पति पति ही कैसा ? कभी सेठानी के सामने सादी रख कर परीक्षा कर बेसो कि वह क्या कहती है !

अज्ञान के कारण आज अधिकांश स्त्रियों को धार्मिक और मुत्तायम वस्त्र प्रिय लगते हैं पति का हुक्म प्रिय नहीं लगता ?

बाहिर भद्रा के कहने पर व्यापारियों ने कम्बलों के बत्तीस टुकड़े कर दिये । भद्रा व्यापारियों से एक-एक टुकड़ा लेती-आती है और एक-एक बटु को देती जाती है । बहुत अपनी सास द्वारा दिए हुए उपहार को हथ पूर्वक दोनों हाथों से ले रही है ।

बड़े को बस्तु देने और उससे लेने में भी विनय की आवश्यकता होती है । मनुष्य में जितनी ज्यादा विनय-शीलता होगी उसकी पुण्याई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी ।

सास से कम्बल लेकर बहूओं ने कहा—हम सब पर आपकी बड़ी कृपा है । हम सदा इसके लिए आभारार्पित भी कि अपनी सास का दिया कपड़ा पहिने । आज अपने अनुग्रह पूर्वक प्रेम के साथ यह वस्त्र दिया है हमें अत्यन्त प्रसन्नता है । हम सम्भागिनी हैं कि आपके हाथ से हमें वस्त्र मिला । आज की बड़ी अम्य है कि हमें आप-सी कृपासे सास की प्रसादी प्राप्त हुई है ।

मासका प्राप्त म एक त्योहार मनाया जाता है । उसे

गाज का त्यौहार कहते हैं। स्त्रिया खूब गहने कपड़े पहिने होती हैं फिर भी उस त्यौहार के दिन का बटा हुआ एक सफेद धागा अपनी चूड़ियो मे बाध लेती हैं। उस दिन आपस मे स्त्रिया एक कथा कहती हैं। संक्षेप मे वह इस प्रकार है—
 'एक रानी थी। वस्त्र-आभूषण आदि ऋद्धि उसके पास थी। परन्तु उसने गाज का धागा अपनी चूड़ियो मे नही बाधा। इस कारण उसकी समस्त ऋद्धि गायब हो गई। जब उस रानी ने धागा बाधा तब कही ऋद्धि वापस लौट कर आई। इस कथा मे कौन जाने क्या रहस्य छिपा हुआ है ?

सिर मे राख लगाना कोई अच्छा नही समझता। तेल सिन्दूर का टीका लगाना भी अच्छी बात नही मानी जाती। लेकिन भैरव और करणीजी के मन्दिर मे जाकर वही राख और टीका लगाने मे कोई बुराई नही समझी जाती। इसका मर्म इतना ही है कि वस्तु तो वही है जो साधारण अवस्था मे अच्छी नही समझी जाती थी, किन्तु बडो के सस्कार मे उसी वस्तु के विषय मे भावना बदल गई है। भावना बदलने से उसके प्रति प्रेम हो गया है। आज आप न मालूम किन-किन देवी-देवताओ को मानते हैं—पूजते और उनकी जूठन खाने को तैयार हो जाते हैं, किन्तु अपने वुजुर्ग-देव को भूल जाते हैं घर के वुजुर्ग-देवो का आदर न करके बाहर वालो का आदर करना वैसा ही है, जैसे गोद के बालक को छोडकर पेट के बालक की आशा करना।

जैसे रेशम और मलमल के वस्त्र पहिनने वाली स्त्री अगर अचानक खादी को अपना ले तो आश्चर्य होता है उसी प्रकार प्रसन्नतापूर्वक कवल के टुकडे अपनाए जाने पर व्यापा-

रियों को आश्चर्य हुआ ।

बहुओं ने सास के प्रति जो कृतज्ञता प्रकट की थी उसके उत्तर में भद्रा ने कहा—तुम भाग्यशास्त्रिणी हो । तुम सबमे आकर मेरा घर पवित्र किया है ।

इस प्रकार परस्पर सद्भावना प्रकट करने के बाद सब बहुत-बहुत अपनी-अपनी जगह सौट गई और व्यापारी अपने घर सौट गये । भद्रा अपनी जगह पर ही बैठी रही । कई दासिमा भद्रा के पास बठी थी उनमें से एक ने कहा—भाजी हमने आज जैसा कमत्कार देखा आज ?

भद्रा—क्या कमत्कार देखा आज ?

दासी—हमें मामूम हो नहीं था कि देवलोक के कपड़ पहिने वाली बहुओं ने सास के प्रति इतना भाव-भाव होगा ! उन कपड़ों के सामने यह कम्वल ऐसे ही है जैसे कपड़ों के सामने छाल के बस्त्र ! मगर हम्होंने आज सीता का स्मरण दिना दिया । इन कम्वलों को ब इतने प्रेम से पहन बरेंगी यह कौन समझ सकता था ? वास्तव में आप राम की माता कौसल्या स भी ज्यादा पुण्यशास्त्रिणी है । उनके यहां एक ही नीता थी आपके यहां बसीस सीताए बसती है ।

भद्रा—इन कम्वलों को परीक्षण का रहस्य तुम्हारी समझ में आया ?

दासी—समझ में आया भी होगा तो न मामूम क्या समझ में आया होगा ? आप ही अपने मुख से समझाइये तो इया हागी ।

भद्रा—तुमने नजर दी थी कि व्यापारी निराश और उदास होकर जा रहे हैं और नगर की भाव जा रही है ।

इसीलिए मैंने यह कम्बल खरीद लिये । लेकिन कम्बल लेकर नगर की प्रतिष्ठा कायम रखना ही मेरा उद्देश्य नहीं था । मगर बहुओं की कसौटी करना भी मेरा उद्देश्य था । मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है । मैं चाहती तो कम्बल खरीद कर तुम्हें दे सकती थी या किसी रिश्तेदार के घर भेंट भेज सकती थी । राजा श्रेणिक इन्हें नहीं खरीद सके, अतएव उन्हें भेंट दे सकती थी । मैं लोभिनी भी नहीं हूँ । कम्बलो का लोभ होता तो टुकड़े न करवाती । पूरे नहीं होते थे तो ताले में बन्द करके रख लेती मगर यह सब न करके और एक-एक के दो-दो टुकड़े करवा कर मैंने बहुओं को बुलवा कर उन्हीं के हाथ में दे दिये । तुम लोगो के हाथों उनके पास नहीं भेजे । इसमें भी एक रहस्य था ।

रिश्तेदारों के यहाँ भेजती तो उनके घर तकरार होती । इसके अतिरिक्त उनके यहाँ भेजना उनका सम्मान नहीं बल्कि अपमान करना होता, क्योंकि वे इन्हें खरीद नहीं सके थे । कदाचित् उन्हें अपमान न मालूम होता और मुझे भी अहंकार न होता तो भी उनके घर कलह तो मच ही जाता । इसलिए मैंने विचार किया कि ये कम्बल मेरे घर में रहे तो ठीक है । मेरे यहाँ देव कृपा से सम्पत्ति आती है और दूसरों के घर कमाई से आती है । इसलिए इन शैतानी कपड़ों का जिनका ये बदला नहीं दे सकते, उनके घर भेजना उनकी लज्जा हरण करना एव उनके घर में कलह के बीज बोना है ।

क्या आप भी इतनी दूर की सोचते हैं ? क्या आप यह सोचते हैं कि हम जो वस्त्र किसी को भेंट देते हैं उससे

उसकी साज भुटेगी या बचेगी ? सोचिय साज कैस बस्त्रों से रहती है ?

मोटे बस्त्रों से ।

और धाप अपने सम्बन्धियों को कैसे बस्त्र भट बेते हैं ?

बारीक !

तो उनकी सज्जा झूटने के लिए भेंट बेते हैं या सज्जा रखने के लिए ?

एक सज्जन कहते थे—स्त्रिया बारीक कपड़ पहिनती हैं । उन्हें उपदेश लीजिये । पर मैं पूछता हू कि उन्हें बारीक बस्त्र पहिनाता कौन है ? जो कपड़ा हम दे रहे हैं उससे साज रहेगी या नहीं प्रतिष्ठा बढेगी या घटेगी इत्यादि विचार किये बिना ही बारीक से बारीक बस्त्र खरीद कर सामा कहा तक उचित है ? मेढ़ की तरह एक को देखकर दूसरा भी उसक पीछे-पीछे चलने लगता है । क्या अपनी बुद्धि से काम न लेना मानवीय बुद्धि और विवेक का अपमान करना नहीं है ।

बहिनें यह न समझें कि मारवाड़ में कमी जाही आएगी ही नहीं । सूर्य निकलने पर तो आगना ही पड़ता है मगर पी-फटने पर आगने बासा होलियार समझा जाता है ।

भद्रा कहती है—इसी विचार से मैंने यह कबल अपने संबंधियों के घर नहीं भेजे । संबंधियों के घर बैसी ही वस्तु भेजना चाहिए जैसी वे सबसे में भेज सकते हों ऐसा न करने पर उनका अपमान होता है । राजा अेणिक के यहां न भेजने का भी कारण है । महाराज के भण्डार में कमी

तो कुछ है नहीं, फिर भी न मालूम क्या सोचकर उन्होंने कम्बल नहीं खरीदे। उनके यहाँ कम्बल भेजना उनकी ऋद्धि और बुद्धि का अपमान करना है और कदाचित् कम्बल न लेती तो देश का और नगर का गौरव घट जाता। इस प्रकार का विचार करके मैंने कम्बल ले तो लिये, मगर सम्बन्धियों के घर और महाराज के घर नहीं भेजे।

हा, एक बात और रह गई। मैंने तुम्हें वह कम्बल क्यों नहीं दे दिये तुम मुझे बहुओं से कम प्यारी हो, इस-लिए तुम्हें नहीं दिये, यह बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हें कम्बल दे देती तो तुम्हारे पैर बन्धन में आ जाते। तुम आलस्य से घिर जाती और तुम्हारी कार्यशक्ति कम हो जाती। इसके अतिरिक्त उन्हें श्रोत कर जहाँ तुम जाती, सेठानिया लज्जित हो जाती और टीका करती—दासी होकर भी इतनी शौकीन? इस प्रकार सेठानियों को लज्जित होना पड़ता और तुम्हें टीका सुननी पड़ती।

मैंने सोचा—वहुए देवलोक के वस्त्र पहिनते-पहिनते कहीं मृत्युलोक को—अपने देश को तो नहीं भूल गई है? दिव्य ऐश्वर्य को पाकर वे मेरी भक्ति को विस्मरण तो नहीं कर बैठी? यह जानने के लिए ही मैंने कम्बल दिये हैं। कबल क्या फटे, उनका और मेरा भ्रम फटा है। कबलो को फडवा कर मैंने उनकी भावना की परीक्षा कर ली है। मैंने ऐसा न किया होता तो उनके प्रेम की परीक्षा कैसे होती? और तुम्हें जो आश्चर्य हुआ था सो कैसे होता?

१६ खेलना की चाह

शासिमित्र की सभी पत्नियों ने आज वही कम्बस के टुकड़े ओढ़े हैं । आज उनके हृदय में क्रतूहस है प्रीति है और अप्रबता का आभास है । मनुष्य मिठाई खाते-खाते उकता जाता है तो बने खाने की इच्छा करता है और बने पाकर वह इतना प्रसन्न होता है कि मिठाई उसके सामने तुच्छ है । यही स्थिति आज शासिमित्र की पत्नियों की है ।

कम्बस के टुकड़े ओढ़ कर व सब शासिमित्र के सामने गई । अपनी पत्नियों को सदा से विपरीत वस्त्र ओढ़ देकर शासिमित्र ने हसते हुए कहा—आज यह नवीनता कहाँ से आई । कम्बस क्यों ओढ़ रहे हैं ? क्या पिताजी के स्वर्ग में कपड़ों की कमी हो गई है ? मेरी पटी तो नित्य की भाँति ही मेरे पास आई है । क्या तुम्हारी पेटो आने में कोई गड़बड़ हो गई है ? अगर गड़बड़ भी तो कल बामे कपड़ ही क्यों न पहिन लिये ? लेकिन देवलोक से पेटियाँ आने में भूल नहीं हो सकती । अब मेरे पास आई है तो तुम्हारे पास क्यों न आई होमी ? पिताजी कभी भेदभाव नहीं कर सकते । तुम्हारे और मेरे बीच किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं हुआ कि पिताजी तुम्हारे ऊपर दृष्ट हो आए और पेटिया भेजना बन्द कर दे । फिर क्या कारण कि आज तुम सब यह कम्बस के टुकड़े ओढ़-ओढ़ कर आई हो ?

शासिमित्र की पत्नियाँ उसका प्रश्न सुन कर हसने लगी । उनमें जो सबसे बड़ी थी वह कहने लगी—आप देवलोक के वस्त्रों को बहुत अच्छे और सुन्दर समझते हैं

पर यह वस्त्र बहुत प्रेम के हैं । इनमे बड़ा रहस्य छिपा है । देवलोक के वस्त्र तो न मालूम किस शक्ति से उतरते हैं, ससुरजी अपने हाथ से देने नहीं आते, लेकिन यह वस्त्र सासूजी ने स्वयं अपने हाथ से दिये हैं । यह उनकी प्रसादी है । इन्हे पहिन कर हमें जो आनन्द मिला है, वह स्वर्गीय वस्त्रों से नहीं मिला ।

शालिभद्र ने आश्चर्य के साथ कहा—क्या यह कपड़े माताजी ने दिये हैं ? उन्होंने खरीदे हैं ? बिना आवश्यकता खरीदने की क्या बात थी ?

पत्नी ने कहा—इन कपड़ों के कारण देश की प्रतिष्ठा नष्ट होती थी और नगर की नाक कट रही थी । व्यापारी उदास होकर लौट रहे थे । कोई खरीददार नहीं मिलता था । सासूजी ने खरीद कर देश की और नगर की लाज रख ली है और व्यापारियों की चिन्ता मिटा दी है ।

इतना कह कर शालिभद्र को पिछली घटना सुनाई गई । शालिभद्र को विस्मय हुआ कि माताजी कितनी दूर-दर्शिनी हैं और उनका मातृभूमि के प्रति कितना गाढ़ा प्रेम है ।

सचमुच मातृभूमि की बड़ी महिमा है । 'जननी जन्म-भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' । अर्थात् मातृभूमि स्वर्ग से भी बढकर है । मित्रों ! भारत आपकी मातृभूमि है । राणा-प्रताप ने अपनी मातृभूमि की महिमा समझी थी । वह अपनी मातृभूमि का दुलारा लाल था । माता की भक्ति के लिए वह १८-२० वर्ष तक अरावली की वीहड पहाडियों में भटकता रहा और कष्ट पाता रहा, मगर जीते जी उसने मातृभूमि का अपमान नहीं होने दिया । मगर आज के

अधिकांश लोगों में यह भावना बिस्तार नहीं होती । वह समझते हैं—जिसने जन्म दिया वह हमारी माता है । भूमि माता कैसे हो सकती है ? उन्हें नहीं मालूम कि जन्म देने वाली वो सिर्फ माता ही है मगर जन्म भूमि बड़ी माता है जिसके अन्न-पानी से उनकी माता के शरीर का निर्माण हुआ है ।

भारत आपकी मातृभूमि है । जो मातृभूमि की भक्ति के महत्त्व को समझेगा वह देवभक्त के वस्त्र को भी धिक्कार देगा ।

अपनी स्त्री की बात सुनकर शालिभद्र सज्जित-सा हुआ । वह सोचने लगा—मेरी पत्नियाँ मेरी माता के प्रेम के महत्त्व को समझ लिया मगर मैं कब जायूँगा ? मैं कब उस महत्त्व को समझूँगा ? साथ ही उस यह जान कर प्रसन्नता भी हुई कि मेरी पत्नियाँ मेरी माता पर महरी शान्धा और प्रेम भक्ति रखती हैं । यह सब भ्रम का ही प्रताप है ।

बिना अवसर के किसी बात को परीक्षा नहीं होती । सोने की बरौटी आग में तपाने पर ही होती है । शालिभद्र ने सोचा—स्वर्ग के वस्त्र पहिनने वाली स्त्रियों को यहाँ के वस्त्र पसन्द था जाना इनके प्रेम की बरौटी है । स्वर्गीय अनुपम वस्त्रों के आगे कम्बलों के इन टुकड़ों को अधिक महत्त्व देना इनके प्रेम का परिचायक है । आज इन्हें इतना आनन्द हो रहा है जसा पहले कभी नहीं हुआ था । इससे निश्चय हुआ कि मेरी पत्नियाँ सिर्फ कपड़-मलों के लिए प्रेम नहीं करती । उनका प्रेम वास्तविक है—हार्दिक है ।

आज की स्त्रिया होती तो कम्बल के टुकड़े पाकर नाक भौंह सिकोडती और गायद जली-कटी सुनाने से भी न चूकती । मगर धन्य है उस शालिभद्र की स्नेहशीला पत्निया, जो स्वर्गीय वस्त्रो को भी तुच्छ समझ कर सास के दिये साधारण उपहार को अनमोल समझती है और उसे पाकर अपूर्व आनन्द अनुभव कर रही हैं ।

शालिभद्र विचारने लगा—मेरी पत्निया तो माता के प्रति प्रेम की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो चुकी, मैं कब उत्तीर्ण होऊंगा ? तैंतीस परीक्षार्थियो मे से बत्तीस परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो जावे और एक कारणवश परीक्षा न दे पावे तो उसके हृदय मे जैसी ग्लानि होती है, वैसी ही ग्लानि का अनुभव शालिभद्र करने लगा ।

शालिभद्र की पत्नियो ने उस दिन वही कम्बल ओढे । दूसरा दिन हुआ । नित्य की भाति आकाश से फिर वस्त्रो और आभूषणो की पेटिया उतर आई ।

शालिभद्र की पत्निया आपस मे विचार करने लगी—स्वर्ग के कपडे पहिनते-पहिनते हमे इतने दिन हो गए, मगर उनसे हमने अपना ही तन ढका है । किसी को दान नहीं दिया । देवलोक के कपडे ठहरे, किसी को दे दें तो उसे पहनने मे लज्जा होगी, क्योंकि ऐसे कपडे पहिनना उसकी हैसियत के बाहर है । सभी लोग उसकी ओर उ गलीउ ठाए गे ।

मैन्वेस्टर का मलमल आप शौक से पहनते हैं । अगर आप किसी श्रमजीवी को वह दे दे तो वह बेचारा क्या करेगा ? ऐसे कपडे गरीबो को देना उन्हे गडहे मे गिराना है । उन्हे तो मोटी खादी चाहिए । वही उनके काम आ

सकती है ।

शासिमित्र की पत्नियां सोचने लगी—अब तक तो कपड़ों को देने की अनुमति ही नहीं थी आज अनुमति है । यह कम्बल किसी को दिये जाए तो अच्छा होगा । फक देने से क्या साम है ? यह 'मर्त्यलोक' के वस्त्र हैं वे देने में कोई हानि भी नहीं है ।

इस विचार से सबको प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा—सासू के हाथ का प्रेम का कपड़ा दूसरों से भी प्रेम उत्पन्न करेगा यह बड़े आनन्द की बात है । भयर प्रश्न यह है कि दिये किसे जाए ? घर में वास-वासियों की संख्या इतनी है कि एक-एक टुकड़ा भी उनके पल्ले न पड़ेगा । फिर भी किसे दे और किसे न दें ? तो जिस प्रकार इन कम्बलों ने सासू ने अपनी परीक्षा की है उसी प्रकार हम लोग किसी की परीक्षा करें । ऐसा करने से धान भी हो जाएगा और यह परीक्षा भी हो जाएगी कि अपने घर में किसी की नीयत तो सराब नहीं हो जाएगी बसोकि जब तक अपनी नीयत सराब न होगी तब तक नौकरों की भी नीयत सराब नहीं होगी । अगर हम में धर्म है हमारा धर्म छूटा नहीं है तो अपने घर में रहने वालों में और घर आने वालों में भी धर्म रहेगा । उनका धर्म नहीं छूटेगा । उनकी नीयत में तब तक सराबी नहीं आ सकती जब तक अपनी नीयत में सराबी नहीं आई है । अगर अपने घर में रहने वालों की नीयत सराब हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त हम करना चाहिए ।

इस विचार से वे प्रसन्न हो उठी । उन्हें अपने धर्म की परीक्षा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं

हुई । सब कहने लगी—मैं अपने धर्म की परीक्षा करूंगी ।

निर्णय हुआ कि कम्बल को चौक में उतार कर डाल दिया जाय । अगर बिना पूछे कोई ले जाय तो समझना चाहिये कि हमारे भी धर्म में कमी है ।

सब ने स्नान किया और देवलोक के कपड़े पहन लिये । उतरे हुए कम्बल चौक में डाल दिये गये । सब से पहले रास्ते में झाड़ू लगाने के लिए भगिन चौक में गई । कम्बल के वत्तीसो टुकड़े एक जगह पड़े हुए अद्भुत प्रकाश कर रहे थे । भगिन उस प्रकाश को देखकर चौकी कि कहीं आग तो नहीं लग रही है । डरती-डरती वह नजदीक गई । नजदीक जाने पर मालूम हुआ कि यह कम्बल है । उसने सोचा—किसी महारानी के कपड़े गिर गये दीख पड़ते हैं ।

यह भगिन उस जाति की स्त्री है जिसे लोग हीन समझते हैं । फिर भी वह इतनी निष्ठावान् है कि बीस लाख मोहरों की कीमत के कपड़े सामने पड़े देखकर भी उसकी नीयत में फर्क नहीं आया । अभी प्रकाश भी नहीं हो पाया है और देखने वाला भी कोई नहीं है । वह उठाकर चल दे तो कौन रोकने वाला है ? वह कम्बलो को घर पर रखकर फिर काम पर आ सकती है । अभी समय भी काफी है । फिर भी वह स्वामी-सेवक के व्यवहार को भली-भाँति समझती है । उसने कम्बल नहीं उठाये । उसने सोचा—ये कपड़े मेरे योग्य नहीं हैं और इन पर मेरा अधिकार भी नहीं है । ये स्वामी के जान पड़ते हैं । उन्हें सूचना देना ही उचित है । ठीक ही हुआ कि मैं पहले ही आ पहुँची । दूसरा आता तो क्या ठिकाना था कि वह इन्हें छोड़ता या उठा ले जाता । फिर शायद मैं बदनाम

होती । अब इन वस्त्रों को स्वामी के घर पहुँचा देना उचित है ।

शासिमद्र की पत्निया अपने-अपने महस के झुञ्जे में बठी भगिन भी घेप्टाए देस रही थी और हस रही थी । इतने में भगिन द्वार पर आ गई । उसने पुकार कर कहा जरा देखिए तो सही यह क्या है ? भगिन की आवाज सुनकर उन्होंने बाहर की ओर देखा । भगिन ने अपने भाग्य की सगाहना करते हुए कहा—भसा हो इन कपड़ों का जिनकी बबौसत आज इन देवियों के वस्त्र हुए । उसने प्रकट में कहा—जरा नजर तो कीजिये ये कपड़ कसे पड़े हैं ?

शासिमद्र की पत्नियों ने कहा—जलो अपनी परीक्षा हो गई । हम में धर्म है इसी से इस भगिन की नीमत नहीं बिगड़ी । नहीं तो वह उठाकर चम्पल हो सकती थी ।

शासिमद्र की पत्नियों में से एक ने कहा—से जाओ से जाओ यं तुम्हारे लिये पड़ है ।

मेहतरानी सोचने लगी मैं कृपचाप उठा से जाती तो चोरी के पाप में डूबती । मेरा धर्म बसा जाता ।

लेकिन मेहतरानी को सहसा विश्वास न हुआ कि वास्तव में ये कीमती वस्त्र मेरे लिए डाल दिये गये हैं । उसने सोचा—जायज मज्जाक किया गया है । यह सोचकर वह सेठानियों के बेहरे का भाव तोड़ने के लिये उनकी ओर देखने लगी । पर उनके बेहरे पर हास्य का कोई लदान उसे विस्तार न दिया । तब उसने कहा—सचमुच ये मेरे लिए हैं ? सेठानियों ने कहा—हां हा तुम्हारे लिये तो हैं ही । से जाओ और कोई पूछे तो हमारा माम से सेना ।

मेहतरानी के प्रमोद का पार न रहा । उसे जैसे कुवेर का कोष मिल गया हो । उसने सोचा—पहले अपना काम निपटा लू और तब ये वस्त्र ले जाऊंगी । पुरस्कार पाकर काम में ढील देना उचित नहीं है । यह सोचकर उसने चौक बुहार डाला ।

छोटी समझी जाने वाली कौमो में आज भी जितनी ईमानदारी देखी जाती है, उतनी बड़ी समझी जाने वाली कौमो में है या नहीं, यह कहना कठिन है । एक गृहस्थ एक बार शौच जाने के इरादे से स्टेशन से बाहर निकले । स्टेशन के बाहर ही पाखाना बना हुआ था । मगर वह पाखाने में शौच नहीं जाना चाहते थे । उन्होंने भगी से पूछा—कहीं बाहर टट्टी जाने की जगह भी है ? भगी ने एक मैदान बतलाते हुआ कहा—आप वहाँ टट्टी हो आइए । मैं बुहार लूँगा । वह चले गये और जब लौटकर आये तो भगी को एक-दो आने पैसे देने लगे । भगी ने कहा—पाखाने में टट्टी जाने वालों से एक पैसा और मैदान में जाने वालों से दो पैसा लेने का नियम है । मैं नियमानुसार आपसे दो पैसे ले सकता हूँ न कम और न ज्यादा । उन गृहस्थ ने कहा—अच्छी बात है । मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में ज्यादा देता हूँ, ले ले । तब भगी बोला—आज आपसे पुरस्कार ले लूँगा तो मेरी नीयत ठिकाने नहीं रहेगी और फिर मैं सभी से पुरस्कार की आशा रखने लगूँगा । इस कारण मैं नियत रकम से ज्यादा नहीं ले सकता ।

यह वृत्तान्त पैसे देने वाले भडोरी जोरावरसलजी ने स्वयं ही मुझे सुनाया था । जब एक गरीब भगी की भी यह नीयत है तो उन वहिनो और भाइयो से क्या कहा

आप जो मोटरों और घोड़ागाड़ियों के निमित्त तो संकड़ों ही नहीं हजारों रुपये उड़ा देते हैं किन्तु धर्म के नाम पर, सरीसृप की शक्ति होते हुए भी जो पसे की बीज के सिमे हाथ फसा कर कहते हैं—हमें दो हमें दो । सात्त्विक यह है कि कई एक मासवारों की भी निष्ठा ब्रैसी नहीं रहती जैसी उस गरीब मेहतर की थी । यह क्या उचित कहा जा सकता है ? कोई वात्सल्य भाव से भेंट व यह बात दूसरी है लेकिन मुह से मांग कर लेना कितनी बेहूदी बात है । जिसकी निष्ठा ही ठिकाने नहीं है वह धर्म की सेवा कैसे करेगा ?

जो व्यक्ति धर्म में निष्ठा स्थापित करना चाहता है उसे आकांक्षा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । एक भगिन ने भी जिसे आप मोच जाति समझत हैं साखों सौनैयो की कीमत के मास पर भीमत नहीं बिगाड़ी और न मुह से याचना की तो जो लोग उच्च कुल में जन्मे हैं उन्हें विमोच रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

आज के मांग तो इनाम-इकरार पाकर काम खराब कर देने की भी परवाह नहीं करते परन्तु उस भगिन ने आज बहुत प्रेम से ब्रह्मारा ।

भारतवर्ष में सभी वर्गों वालों अपने वर्गों पर रहे हैं किन्तु उनका आपस में प्रेम अवश्य रहा है । अर्थात् राजा का प्रेम भगी पर भी रहा है और भगी का प्रेम राजा पर रहा है । कोई किसी से घृणा नहीं करता था । इसी कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही है ।

अपना नियत कर्त्तव्य वजाने के बाद भगिन कम्बली को लेकर अपने घर गई । उसने विचार किया—ये कपड़े मिले हैं तो इनका उपयोग भी कर लेना चाहिए । यह विचार कर उसने वत्तीस टुकड़ों में से एक टुकड़ा ओढ़ लिया और भाड़ू तथा टोकरी लेकर राजद्वार भाड़ने चल दी । जिस कपड़े को राजा श्रेणिक भी नहीं खरीद सके इसे ओढ़ कर भगिन आज मेहतरानी बन गई ।

भगिन मेहतरानी कहलाती है । सोचने की बात है कि अगर वह नीच काम करती है—जैसा कि लोग मानते हैं, तो उसे यह पदवी क्यों दी गई है ?

भारत ने भगी को सफाई का काम किस तत्त्व की प्रेरणा से सौंपा होगा, यह कहना कठिन है । विनीता नगरी जब बसी थी तब भगवान् ऋषभदेव ने भगियो का वर्ग किसलिए बनाया ? उस वर्ग को यह नीच काम क्यों सौंपा ? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस वर्ग ने यह स्वीकार ही क्यों किया ? अगर आज स्त्रियों को सम-झाया जाय कि बालक की अशुचि उठाना बुरा है—घृणित है तो उन्हें उस काम से घृणा हो जायगी । इसी कारण जब रोगी की सेवा करने का अवसर आता है तो सेवा करने वाली को भाग्यवान् आदि ऊँचे विशेषणों से संबोधित किया जाता है, जिससे कि सेवा करने वाली को अपने कार्य के प्रति घृणा न हो और हर्षपूर्वक वह काम करे । इसी प्रकार भगियो को न जाने क्या कह कर यह काम सौंपा गया होगा ? इसी कारण भगी को महत्तर-पद दिया गया है—नीचतर पद नहीं दिया गया है ।

कम्बल ओढ़ कर मेहतरानी बाजार में होकर गई

और राजा के द्वार के सामने खड़ा होने लगी। रास्ते में जिस किसी ने उस रत्न-कम्बल ओढ़ देखा उसकी दृष्टि उस पर ठहर गई। सब ने सोचा उसे ठहरा कर कबल के विषय में पूछताछ करे। मगर उसने उत्तर दिया—मुझे काम करना है। बेरी हो गई है। इस समय ठहर नहीं सकती और वह बिना ठहरे चलती गई है। लोग चकित रह गये कि जिस रत्न कम्बल को महाराजा श्रेणिक भी नहीं खरीद सके थे वह मेहतरानी के पास कैसे आ गया? किसी ने कहा कपल का हागा। दूसरे ने उत्तर दिया इसे खरीदा ही किसी ने या कि कपल में इसे मिला होगा।

सबेरा हो चला था। महारानी खेसना अपने महल के झरोखे में बठी प्रातः कालीन सोना का निरीक्षण कर रही थी। उसी समय मेहतरानी खड़ा होने के लिये पहुँची। महारानी की दृष्टि तत्काल उस पर पड़ी और कम्बल देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। रानी को यह पहिचानते देरी न होगी कि यह वही कम्बल है जो दरबार में विकने आया था और मैंने एक कम्बल खरीदने के लिये महाराजा से निवेदन किया था मगर यह बहुमूल्य कम्बल मेहतरानी के पास कैसे आ गया?

कई लोग मंगिन के पास गड़ होकर उसी कम्बल के विषय में पूछताछ कर रहे थे। मंगिन परेशान थी और शायद सोचती थी कि ये लोग कैसे निश्चये हैं जो अपना-अपना काम छोड़ कर यहाँ जमा हुए हैं। मैं अपना काम नियत समय पर न करती अर्थात् जल्दी शालिमर के घर की तरफ न जाती तो ये कम्बल कैसे मिलते?

जाह्निर महारानी ने मेहतरानी को आवाज दी।

मेहतरानी सोचने लगी—आखिर इस कम्बल के प्रताप से ही आज मुझे महारानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है । फिर उसने कहा—‘जी अन्नदाताजी ।’

महारानी ने किंचित् रुखाई प्रकट करते हुए पूछा—
सच बता यह कम्बल कहा मे लाई ?

मेहतरानी—अन्नदाता, मैं चोरी करके तो ऐसी चीज ले ही कैसे सकती हूँ ? आप सरीखे किसी दाता से मुझे मिल गया है ।

महारानी—इसे देने वाला दयालु कौन है ?

मेहतरानी—मैं पहले-पहल शालिभद्र के यहा भाड़ू लगाने जाती हूँ । वहा मुझे ऐसे-ऐसे बत्तीस कम्बल मिले हैं ।

महारानी—तूने ऐसा क्या काम किया था कि इतने कम्बल इनाम मे पाये ?

मेहतरानी—वही जो आपके यहा करती हूँ ।

महारानी—सच-सच कह देना, चुराकर तो नहीं ले आई है ?

मेहतरानी—महारानीजी, चुराकर लाती तो क्या बाजार मे ओढकर निकलती ?

भगिन की बात सुनकर महारानी सन्नाटे मे आ गई । उसका चेहरा उदास हो गया । सोचने लगी—ओफ ! मैं महारानी होकर भी जिस वस्तु से वंचित रह गई वही मेहतरानी को अनायास प्राप्त हो गई । जिसके घर ऐसे बहुमूल्य कवल भगिन को दे दिये जाते हैं, उमके यहा कैसे

कपड़े पहने जाते होंगे ।

रानी उदास होकर वहाँ से चल दी । पास सब लोग सोच रहे थे कि व्यापारियों के पास कुम सांभल कबल वे । जिसने सोलहों कबल खरीद कर और एक-एक के दो-दो टुकड़े करके भगिन को वे दिये वह कितना भाग्यवान पुरुष होगा ।

सारे सगर में आज यही चर्चा थी । जो सुनता आश्चर्य करता और सोचता इतनी सम्पत्ति घालिमर्द के पास कहाँ से आई होगी ? लेकिन वे लोग कुछ भी निश्चय न कर सके ।

रानी मन ही मन बहुत खिंची । इस खिन्न को प्रकट करने के उद्देश्य से वह कोपमवन में चली गई । वह अपने आपको धिक्कारती और सोचती थी कि—मैं मगध की साम्राज्ञी कहलाती हूँ फिर भी एक रत्न-कम्बल नहीं पा सकी और एक नाबीब भगिन उसे ओढ़े फिर रही है । ऐसी बला मैं महारानी कैसे रही !

महाराजा शणिक को सूचना दी गई कि आज महा रानीजी उदास होकर कोपमवन में हैं । श्रेणिक ने सूचना पाकर सोचा—रानी प्रजा की माता है । उसका उदास रहना उचित नहीं है । यह सोचकर श्रेणिक रानी के पास आये और उन्होंने उदासी का कारण पूछा ।

रानी ने कहा—मैंने आपसे एक रत्न-कम्बल खरीदने की प्रार्थना की थी । मगर आपने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया । आपने सोचा होगा इतनी रानियों में एक रत्न-कम्बल सेमे न आपस में तकरार होगी । यह विचार

कर आपने एक भी कम्बल नहीं लिया । मैं मानती हूँ कि राजा का कोष प्रजा के कठिन परिश्रम से भरता है और अनेक कम्बल खरीदना-प्रजा के प्रति अन्याय होता । लेकिन एक कम्बल खरीद लेना तो कोई बड़ी बात नहीं थी । क्या आप नहीं जानते कि हम सब रानिया आपस में हिल-मिल कर रहती हैं । एक कम्बल खरीदने से हमारी परीक्षा भी हो जाती । या तो हम एक-एक दिन उसे ओढ़ लेती या फिर जिसे आपकी इच्छा होती उसी को आप दे देते । मगर एक कम्बल तो ले लेना ही उचित था । बेचारे व्यापारी बड़ी आशा लेकर मगध की राजधानी में आये थे । वे निराशा लेकर लौटे । इससे राज्य की प्रतिष्ठा और मर्यादा को क्या क्षति नहीं पहुँची है ? इसके अतिरिक्त देश के कला-कौशल को इससे कितनी हानि पहुँचेगी, आपने यह भी सोचने का कष्ट नहीं किया । आपके लिये घन इतना मूल्यवान् हो गया कि उस पर आपने राज्य की प्रतिष्ठा को, कला-कौशल के उत्कर्ष को और पटरानी की साध को भी निछावर कर दिया ।

राजा श्रेणिक हठीले पुरुष नहीं थे कि अपने पुरुषत्व के अभिमान में आकर पत्नी की उचित बात को भी अस्वीकार कर देते । वस्तुतः पत्नी के समुचित परामर्श को स्वीकार कर लेने जितनी उदारता तो पति में होनी ही चाहिये । यद्यपि रानी के कथन में उलहने की प्रधानता थी, फिर भी उस उलहने में जो परामर्श छिपा था उस पर श्रेणिक का ध्यान गया । उन्होंने कहा—महारानी मुझसे भूल अवश्य हो गई है । पर उसका प्रतिकार भी हो सकता है । उन व्यापारियों को बुलाकर एक कम्बल खरीद लूँगा ।

राजा ने उसी समय व्यापारियों को बुला लाने का आदेश दिया । व्यापारी अपने ठहरने की जगह अपने धन-मास की हिफाजत में सवे हुए थे । इसी समय राजा के आदमी वहाँ जा पहुँचे । उन्होंने राज-दरबार में उपस्थित होने की राजाशा उन्हें सुनाई । राजा का आदेश सुनकर व्यापारी चिन्ता में पड़ गये । सोचने लगे—क्या राजा खुशी मांगना चाहता है ? हमने सुना था राजा धेनिक धनराज्य करते हैं और उनके राज्य में खुशी नहीं ली जाती । फिर क्या हमसे खुशी ली जाएगी ?

व्यापारी अनमने भाव से राजा के पास पहुँचे । राजा ने उनसे कहा—तुम लोग जो कम्बल लाये थे उस समय तो अच्छे नहीं थे । मगर महारानी की इच्छा एक कम्बल खरीदने की है । इसलिए एक कम्बल दे तो और उसका मूल्य कुछ धन से तो कुछ फिर से सेना ।

राजा के लजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं थी । फिर भी उसने व्यापारियों की परीक्षा करने के उद्देश्य से यह कह दिया कि कीमत का कुछ भाग धन से और कुछ फिर से सेना । राजा ने सोचा—ये व्यापारी परदेश से आये हैं । देखना चाहिए इनके मन में मगध के प्रति विश्वास है या नहीं ? एक व्यापारी ने कहा महाराज आप मगध के पुण्यशाली सम्राट हैं । कम्बलों की कीमत कही बूझ नहीं सकती यह बात हम भली भाँति समझते हैं । मगर अब सब कम्बल बिक चुके हैं और उनकी कीमत भी हम तोप पा चुके हैं ।

राजा धेनिक व्यापारी की बात सुन कर बड़बड़ा उठ पड़े । कहने लगे क्या इस नगर में ऐसा भी कोई व्यक्ति—

शाली है जो वह रत्न-कम्बल खरीद सके ।

व्यापारी—हा महाराज ! आपके राज्य में ऐसे-ऐसे सम्पत्तिशाली मौजूद हैं जो एक क्या सोलह रत्न-कम्बल खरीद सकते हैं । शालिभद्र ऐसे ही श्रीमान् हैं । उन्हें घर के काम-काज की चिन्ता ही नहीं है । उनकी माता ने उन्हें इस चिन्ता से परे ही रख छोड़ा है । हम लोगो ने उन्हें देखा भी नहीं । पर हमारे सभी कम्बल उनके यहाँ खरीद लिए गए हैं और उनका मूल्य भी हमें चुका दिया गया है ।

‘शालिभद्र’ ! यह कौन-सा नया सेठ है, जिसे मैं पहिचानता भी नहीं । राजगृह के सभी बड़े-बड़े सेठ मेरे यहाँ आते जाते हैं, मगर शालिभद्र तो कभी आया नहीं जान पड़ता ।

राजा सोचने लगे—मैं राज्य का स्वामी हूँ । सब ऋद्धिया मेरे सामने उपस्थित रहती हैं । लेकिन मैं एक भी कम्बल न खरीद सका और मेरे एक ही प्रजाजन ने सोलह कम्बल खरीद डाले । मैं एक सेठ का मुकाविला नहीं कर सका । अब भी मुझे अपनी ऋद्धि को गर्व हो तो वह मिथ्या गर्व है ।

राजा ने व्यापारियों को विदा किया और वह रानी के पास पहुँचे । समस्त वृत्तान्त सुना देने के पश्चात् राजा ने कहा—महारानी, आश्चर्य यही है कि मैं राजा होकर भी एक कम्बल नहीं खरीद सका और एक ही सेठ ने सोलह कम्बल खरीद लिये ।

रानी मन ही मन कहने लगी—अभी तो इन्हें खरीदने की बात पर ही आश्चर्य हो रहा है, परन्तु जब यह

सुनते कि वे सब कम्बल भगिन को दे दिए गए तो कैसा आश्चर्य करमे ?

राजा व्याग बोले—आलिभद्र के घर सोसह कम्बल सरीदे गये हैं तो उनमें से एक कम्बल मोल सरीदा जा सकता है। उसे नगद कीमत चुका दी जायगी। वह चाहेया तो नफा भी दे देगे।

क्या राजा का नगर में कोई विश्वास नहीं करता था जो उन्हें कहना पड़ा कि उसे नगद कीमत चुका दी जायगी ? वास्तव में बात यह है कि बुद्धिमान् लोग आपस में उधार का संत-देन नहीं रखते। इससे स्तह-सम्बन्ध कायम रहता है और प्रीति टूटने का अवसर नहीं आता। इसी अभिप्राय से राजा ने नगद कीमत द देने की बात कही है।

राजा धेनिज अगर आजकल के राजाओं के समान होता तो पर में साना पहिनेन की निपझाजा के समान रत्न कम्बल न ओछन की भाजा जारी कर सकता था। मगर प्राचीनकाल के राजा हृत्त्रिम उपाया से अपनी मर्यादा रखने का प्रयत्न नहीं करते थे। यही कारण है कि उनकी जो मान-मर्यादा थी उसका लताप्त भी आज के राजाओं को प्राप्त नहीं है।

राजा धेनिज का भेजा हुआ सेवन भद्रा के घर पहुँचा। भद्रा को सूचना भी गई। भद्रा बिचार करने समी—आज सफ कभी राजा का आदमी यहाँ नहीं आया। आज उसका मान का क्या कारण हो सकता है ? मेरे यहाँ न किसी का संत-देन है और न मैंने किसी की करियाद ही की है। हमारे खिलाफ भी किसी की कोई शिकायत नहीं हो

सकती । लेकिन उनकी छत्र-छाया में रहते हैं । वह मालिक हैं । उनका आदमी आया है तो सौभाग्य की बात है ।

भद्रा ने राजा के आदमी को सत्कार के साथ भीतर लाने का हुक्म दिया । जब सामने आया तो भद्रा ने उचित श्रादर करके उसके आने का कारण पूछा ।

भद्रा—सौभाग्य की बात है कि आज हमारे महाराज ने हमें याद किया है । कहो, महाराज की क्या आज्ञा है ?

आदमी—सुना है, आपके यहाँ रत्न कम्बल खरीदे गये हैं । महारानी जी आज हठ चढ़ गई है । उनका कहना है कि कम्बल न लेने से उसका अपमान हुआ है । अतएव महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है कि कम्बल नकद लागत मूल्य में या कुछ नफा लेकर दे दें ।

भद्रा—वस, इसलिए भेजा है ।

भद्रा सोचने लगी—महाराज ने कम्बल मगाया है । और वह भी नकद दाम चुका कर । दरअसल वे अन्तर्यामी हैं । वे हृदय से हृदय की भावनाएँ पहिचानते हैं । वे हुक्म देकर भी कम्बल मगवा सकते थे, मगर बाहरे दयालु राजा । उन्होंने सोचा होगा—यो ही हुक्म देकर कम्बल मगवाने से भद्रा को दुःख होगा । उन्होंने मेरी हृदय की भावनाओं को पहिचान लिया है । इसी कारण तो नकद कीमत चुकाने की बात कटला भेजी है ।

मित्रो ! आपको भी अन्तर्यामी बनना चाहिये । कम से कम अपनी स्त्री के अन्तर्यामी तो बनना ही चाहिये । पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हृदय तो पहिचानना ही चाहिये । दोनों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना चाहिए । मगर इस ओर

कौन ध्यान देता है ? पत्नी को वस्त्रों और आभूषणों की चिन्ता से अवकाश नहीं और पति विषय भोग में कटा रहता है । कौन जिसके अन्तरम को पहिचाने ? पति-पत्नी गुरु-शिष्य और राजा प्रजा अगर हृदय से हृदय को पहिचानने का प्रयत्न करें तो किसी प्रकार की गड़बड़ ही क्यों हो ?

भद्रा सोचती है—जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करता है उसके लिए प्रजा तन मन धन निष्ठावर कर दे तो कौन बड़ी बात है । प्रजा के स्वामी होकर भी महाराज नकद दाम देकर कम्बल मंगा रहे हैं इसी से प्रकट है कि वे किसी को सताना नहीं चाहते । ऐसे अन्तर्यामी राजा के लिए मैं प्राण भी निष्ठावर कर सकती हूँ कम्बल की तो बात ही क्या है ?

भद्रा ने राजा के आदमी से कहा—आप महाराज का सम्बेश लेकर आए सो अच्छा हुआ । मगर मेरे यहाँ बड़ा ऐसी सुकुमार है कि यहाँ का दारीक से दारीक और मुलायम से मुलायम वस्त्र भी वे नहीं पहिचान सकती । ऐसे वस्त्रों से भी उनका जरीर छिमतता है । ऐसी दशा में उनसे कम्बल नहीं माँगे जा सकते थे ।

आदमी—आश्चर्य है देवी ! अगर ऐसा है तो आपकी बहुत क्या पहिचानी है ?

भद्रा—बहुत देव-वसन पहिचानी है । मेरे पति देव हुए हैं । वे कृपा करते देव-वसन देते हैं । उन्हीं को बहुत पहिचानी है । मैंने यह कम्बल सिर्फ नगर की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये ही खरीद लिए थे । उन्हीं खरीदते ही प्रत्येक कम्बल ने दा-दो टुकड़े करवा लिये थे और बहुतों को बाँट

दिये थे । बहुओ ने प्रेम के साथ मेरे हाथ से कम्बल ले लिए, मैंने गनीमत समझी । उन्होंने शायद ही उन्हें ओढ़ा हो । स्नान करके शरीर पोंछ कर निर्माल्य वस्त्रों में डाल दिया होगा । अब विचारणीय बात तो यह है कि निर्माल्य वस्तु महाराज को कैसे भेंट करूँ ?

निर्माल्य वस्तु न देने के भद्रा के कथन में रहस्य है । उसे समझना होगा । आजकल के लोग प्रायः भूठी चीज दूसरों को देकर उनका अपमान करते हैं । मगर ऐसा करना मनुष्यता की अवहेलना करना है । भद्रा के कथन में एक रहस्य यही है । दूसरा रहस्य यह कि मानव-शरीर कैसा ही सुन्दर क्यों न हो, वह पवित्र वस्तु को भी अपवित्र बना देता है । शरीर के ससर्ग से उत्तम से उत्तम वस्तु भी धृणित हो जाती है । अतएव मनुष्य उत्तम आभूषण पहनने, बढ़िया वस्त्र धारण करने अथवा सरस भोजन करने से ही उत्तम नहीं हो सकता, वरन् श्रेष्ठ कर्तव्य करने से ही श्रेष्ठ बनता है । लोग अहंकार में पड़कर धर्म को भूल जाते हैं, परन्तु कत्याणकारी तत्त्व की ओर कभी ध्यान नहीं देते । भद्रा सेठानी को इन बातों का ज्ञान था । इसी कारण वह निर्माल्य वस्तु न देने के लिए कह रही है ।

निर्माल्य का अर्थ है—काम में आई हुई अपवित्र वस्तु । सवा लाख स्वर्ण-मोहरों के मूल्य का वस्त्र शरीर पर ओढ़ा गया तो शरीर ने उसकी कद्र बढ़ाई या घटाई ?

‘घटाई ।’

मनुष्य-शरीर जब ऐसा है तो फिर लोग किस विचार

से मूर्खों पर ताव देते हैं । क्या वस्तु को बिगाड़ने वाले ही मूर्खों पर ताव दिया करते हैं । सरस से सरस मोहन को भी विष्टा बना देने वाले धीरे वस्त्रों को निर्मात्य कर देने वाले भी मूर्खों पर ताव देते हैं । इस पर मनुष्य को सज्जित होना चाहिये या मूर्खों पर ताव देना चाहिये ? भद्रा कहती है—महाराज को निर्मात्य वस्त्र दूँ तो कैसे दूँ ?

मित्रों ! जब राजा को भी अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ती तो भगवान् को कैसे पड़ेगी ?

देहो देवानमय प्रोक्तो धीरो देव सनातन ।

त्यज्येवज्ञाननिर्मात्य सोऽहं भावेन पूजयेत् ॥

तुम्हारा शरीर देवानमय है । इसमें बिदानन्व आत्मा देव विराजमान है । अज्ञान निर्मात्य है । आप भगवान् को निर्मात्य अज्ञान कैसे बढाते हैं ?

अज्ञान क्या है ? यही कि हम जो मार रहा है उस मारने वाले का हम अपना शत्रु समझते हैं यही अज्ञान है । यह अज्ञान भगवान् को नहीं बढ सकता । ऐसे अबसर पर ज्ञान की शरण लेना ही भगवान् की सच्ची पूजा है इस प्रकार की पूजा करने वाले आत्म-स्मरण के द्वारा परम कल्याण के पात्र बनते हैं ।

भद्रा को पता नहीं था कि यहूधों ने कम्बस मगिन को दे दिए हैं । उसका अनुमान था कि उन्होंने शरीर पीछे पर कम्बसों को निर्मात्य वस्त्रों में डाल दिया होगा । इसी कारण भद्रा ने राजा के आदमी को यह उत्तर दिया ।

भद्रा का उत्तर सुनकर वह चकित रह गया और भद्रा के घर से चल दिया ।

भद्रा के घर से लौट कर आदमी जब राजा के पास पहुँचा, उस समय राजा, रानी चलना के भवन में थे । दोनों कम्बलो की ही चर्चा कर रहे थे और आदमी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे । आदमी को खाली हाथ आता देखकर राजा को आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगा—क्या शालिभद्र ने नकद दामो पर भी कम्बल देना स्वीकार नहीं किया । क्या मेरा प्रताप इतना घट गया है ? प्रजा को तो उचित है कि वह मेरी आज्ञा पाकर ही वस्तु दे दे, मगर नकद कीमत और नफा पर भी क्या कम्बल देने को शालिभद्र तैयार नहीं हुआ ? क्या मेरा भाग्यफल इतना निर्बल हो चुका है ?

आदमी के आने पर राजा ने पूछा—कम्बल नहीं लाये ?

आदमी ने कहा—सेठानी भद्रा ने बड़ी प्रार्थना के साथ कम्बलो के विषय में जो निवेदन किया है, उसे सुनिये । उन्होंने कहा कि नगर की प्रतिष्ठा के लिये मैंने सोलह कम्बल खरीदे थे । उनके बत्तीस टुकड़े करवा डाले थे ।

राजा ने आश्चर्य के साथ कहा—रत्न—कम्बलो के टुकड़े करवा डाले । क्यों !

आदमी—सेठानी ने कहा कि मेरे यहाँ बत्तीस बहूए हैं । मेरे लिए सब समान हैं, कोई प्रिय और कोई अप्रिय नहीं है । अतः सब को बराबर बटवारा करने के लिए बत्तीस टुकड़े करवाए थे ।

राजा—अच्छा, तो देने के लिए क्या कहा । एक या

वो टुकड़े ही क्यों नहीं दिये ?

आदमी—भद्रा ने कहा कि मेरी बहुए देवसोक के वस्त्र पहिनती हैं । उन्हें कम्बल कम पसन्द आगे सये !

राजा—क्या बहा देवसोक के वस्त्र पहिनती है !

रानी ने नौकर की बात सुनकर घपन आप को धिक्कारते हुए कहा—हम एक कम्बल के लिए तरसती हैं और चाहती हैं कि एक मिस जाय तो सब रानिया कमी कमी ओढ़ लिया करे और उसकी बहुओं को वे कम्बल पसन्द नहीं हैं । हमारा रानी होमे का गर्व एकदम मिथ्या है ।

राजा ने पूछा—जब भद्रा की बहुआ को कम्बल पसन्द नहीं है और वे उन्हें नहीं ओढ़ती हैं तो फिर एक कम्बल या उसका एक टुकड़ा देने में क्या हज था ?

आदमी—सेठानी ने एक-एक टुकड़ा अपनी बहुओं की परीक्षा के लिये दिया था । बहुओं ने उन्हें प्रेम-पूवक से लिया और इस प्रकार अपनी सास के प्रति आवर प्रकट किया ।

उन्होंने अपने व्यवहार से प्रकट कर दिया कि देवसोक के वस्त्र पहिनने पर भी वे अपनी सास की घबहेसना नहीं करती । इस प्रकार बहुओं में वह कम्बल प्रेमपूवक से तो लिए, मगर ओढ़े नहीं होगे । जैसे प्रतिदिन पहिने हुए कपड़े उतार कर निर्मास्य वस्त्र भण्डार में डाल दिए जाते हैं उसी प्रकार कम्बल भी शरीर पौछकर भण्डार में डाल दिये होमे । अतएव भद्रा ने प्रार्थना की कि निर्मास्य वस्त्र मैं अपने महाराज को कैसे दे सकती हूँ ?

सेवक की बात सुनकर राजा और रानी के आश्चर्य

का ठिकाना नहीं रहा । राजा ने रानी की ओर एक खास तरह की नजर से देखा, जिसका आशय यह था कि क्या निर्माल्य वस्त्र भण्डार में से भी कम्बल मगवा ले ?

रानी सोचने लगी—इन निर्माल्य कम्बलों ने तो हमको ही निर्माल्य बना दिया ।

राजा और रानी आपस में कहने लगे अपना सुकृत सभालो ! हम लोग तो एक कम्बल के लिए तरस रहे हैं और भद्रा के घर सोलह कम्बलों के बत्तीस टुकड़े कर दिये गए । और फिर वे निर्माल्य वस्त्रों में फेंक दिये गये । उनके और अपने पुण्य की तुलना करो । रानी कहने लगी मैं रानी हूँ, मगध के विशाल साम्राज्य की स्वामिनी कहलाती हूँ और भद्रा मेरे राज्य में रहने वाली प्रजा है । फिर भी उसका सुकृत देखकर आज मैं निर्माल्य बन गयी हूँ । मुझे खयाल आ रहा है कि सवा लाख स्वर्ण-मोहरों के मूल्य का वस्त्र भी जिस शरीर को छूकर निर्माल्य हो गया तथा शरीर पर पड़ने के कारण मैं अब उसे नहीं ले सकती, किन्तु घृणा करती हूँ, वह शरीर कैसा है ? आत्मन् ! तू किस शरीर में भूला हुआ है ? निर्माल्य वस्त्र का उपयोग करने से घृणा होती है तो यह आत्मा किन-किन निर्माल्य वस्तुओं का सेवन करता है, यह देखने की मुझे अन्त प्रेरणा हुई है । कम्बल मुझे इशारा कर रहे हैं कि निर्माल्य होने के कारण आपने मुझे तो त्यागा, मगर भीतर भरे हुए निर्माल्य पदार्थों का त्याग कब किया जायगा ?

मित्रो ! चर्ची—लगे वस्त्र पवित्र हैं या निर्माल्य ?

‘निर्माल्य !’

दूध के फटार में धराय का एक सूँद टाम जिया आय
ता पवित्र बना रहगा या अपवित्र हो जायगा ?

‘अपवित्र हो जायगा’ ।

उसे पीना पसन्द करोगे ?

नहीं !

गून से साफ की गई बिदली जककर की बनी बिस्कुट
आप का जाते हैं तो फिर क्या कहा जाय ? आपमें भी
रानी बेतना गरीबी बेतना होती चाहिए । बेतना चाहती
ता निर्मात्य कम्पसा में से कम्बल मगबा लेती और अग्नि
में डालकर उन्हें पवित्र करवा लेती । मगर क्या उसने ऐसी
इच्छा भी की ? नहीं । फिर आप भी तो बेतना के भाई
बाहिन ही हैं । फिर कैसे कहते हैं कि बर्बरी के वस्त्र धाली
में धो लेने पर पवित्र हो गये ।

राजा श्रेणिक ने रानी से कहा—महाराणी अपने
घर में और शासिमद्र के घर में उठना ही अन्तर है जितना
सरोवर और सागर में होता है । अपना घर सरोवर-सा है
और शासिमद्र का घर सागर के समान । अतएव हम सब
का आश्रय न लेकर उसके पूर्ववासीय सुकुल की सराहना
करनी चाहिये । जिनकी लदमी दया दाग और सुकुल्यो के
प्रभाव से है उनकी लदमी के सामने अहंकार और बाहु मही
करना चाहिये ।

प्रत्येक वस्तु में गुण और अवगुण दोनों ही मिलते
हैं । उस वस्तु को देखने के दृष्टिकोण भी भिन्न-भिन्न होते
हैं । एक आदमी किसी की महान् शक्ति देखकर ईर्ष्या से

जल उठेगा और पाप का बंध कर लेगा और दूसरा जो सम्यग्दृष्टि और ज्ञानी है, विचार करेगा कि इस ऋद्धि को देखकर हमें सुकृत्य की शिक्षा लेनी चाहिये ।

राजा-रानी के हृदय में शालिभद्र की ऋद्धि देखकर अगर ईर्ष्या होती तो वे कोई न कोई उपाय खोज कर उसे छीन लेने का प्रयत्न करते । वे सोचते थे कि हमारी प्रजा होकर भी हमारे महल से ऊँचा महल और हमारी ऋद्धि से अधिक ऋद्धि क्यों ? मगर श्रेणिक ऐसे राजा नहीं थे । वे प्रजा को अपनी सन्तान समझते थे और उसके उत्कर्ष में आह्लाद अनुभव करते थे । इसी कारण उस समय राजा और प्रजा के बीच गहरा स्नेह-सम्बन्ध था और चारों ओर सुख-शांति का साम्राज्य था ।

कोणिक की रानी पद्मावती ने अपने पति के हृदय में यह ईर्ष्या उत्पन्न कर दी थी कि राजा होते हुए भी आपके पास हार और हाथी नहीं है, किन्तु बहिलकुमार के यहाँ राज्य की सर्वोत्तम विभूतियाँ हैं । पद्मावती ने कोणिक के दिल में ईर्ष्या की जो आग उत्पन्न की उसकी ज्वालाओं में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य भस्म हो गये । मगर महारानी चेलना इस कोटि की रानी नहीं । वह सम्यक् दृष्टि श्राविका थी । उसे मालूम था कि ईर्ष्या करके आग भड़काना अपने लिए अशुभ कर्मों का बन्ध करना है । ज्ञानी पुरुष ईर्ष्या की आग में दूर रहते हैं और इसी कारण उन्हें सन्ताप नहीं भोगना पड़ता । पराई सम्पदा देखकर वे यही सोचते हैं कि यह सब सुकृत्यों का फल है, अतएव सुकृत्य करना ही उचित है ।

एक किसान की अच्छी खेती देखकर, उसकी अच्छाई

के कारण लोभकर दूसरा किसान अपनी खेती अच्छी बना से यह तो म्यामसगत है परन्तु ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसकी खेती में आग लगा देना क्या बुद्धिमत्ता है ? रानी बनना इस तथ्य को मसी भांति जानती थी । वह ईर्ष्या की आग में झुलसने से बची रही ।

राजा अश्वमेध रानी से कहने लगे—रानी ज्ञानिमित्र के सुहृद्यों को देखो । इस नगर में जिन वस्त्रों को कोई न खरीद सके हम तुम भी लेने में सकोश कर गये वही वस्त्र ज्ञानिमित्र के घर पाँच पीछ कर फेंक दिये गये ! ज्ञानिमित्र के घर में और अपने घर में कितना भन्तर है ? सच है ससार में कहीं अनिमित्त करने को धनकाता नहीं है । यहाँ सब एक से एक बढ़कर मिल सकते हैं । शीपक भले ही गव करे मगर सूर्य गव नहीं करता और कहता है—मैं किस सूते पर किया जाय मैं तो देखते-देखते ही अस्त हो जाता ॥ । चन्द्रमा कहता है—मैं गव करने के योग्य नहीं क्योंकि राहु मुझ पर लेता है और काला स्याह बना देता है । जब गगनविहारी सूर्य और चन्द्रमा भी गव नहीं करते तो हम किस प्रकार गव करें ? हमारे पास अनिमित्त की सामग्री ही क्या है ?

इस प्रकार बिचार करते-करते राजा अश्वमेध को ज्ञानिमित्र से मिलने की इच्छा हुई । उसने सोचा—जिसकी शक्ति ऐसी अनुपम है देखना चाहिये वह स्वयं कसा है ! वह अपने साधन क्या-क्या सुकृत्य लाया है यह तो अनुमान से ही जाना जा सकता है परन्तु उसके पुण्य के व्ययक्त लक्षण शरीर पर क्या-क्या हैं यह तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । ज्ञानिमित्र को प्रत्यक्ष देखने पर ही पता चल सकेगा ।

नास्तिक लोग लक्ष्मी को निर्हेतुक मानते हैं । उनके अभिप्राय से विना ही किसी कारण के लक्ष्मी यो ही मिल जाती है । मगर आस्तिकों का कहना है कि जिनके शरीर पर सुलक्षण है और जो सुकृत लेकर आया है, उसी के यहाँ लक्ष्मी आती है ।

ब्रह्मदत्त राजा भिखारी बनकर जङ्गल में गया था । उसके पैरों के निशान देखकर एक निमित्तवेत्ता ने सोचा— इस ओर कोई चक्रवर्त्ती गया है । वह इस आशा से दौड़ गया कि चक्रवर्त्ती मिल जायगा तो मैं निहाल हो जाऊँगा । मगर आगे जाने पर उसे चक्रवर्त्ती के बदले एक भिखारी दिखाई दिया । यह देखकर निमित्तवेत्ता रोने लगा । ब्रह्मदत्त ने उससे रोने का कारण पूछा । निमित्तवेत्ता ने कहा—मैं चक्रवर्त्ती के दर्शन की अभिलाषा से दौड़ा आया था लेकिन यहाँ तो तुम्हारे दर्शन हुए । मैंने सोचा था—चक्रवर्त्ती के मिलने पर मैं माला माल हो जाऊँगा—मेरा भाग्य जाग उठेगा । पर अब मैं इसलिए रोता हूँ कि भाग्य न जागा तो न सही, पर मेरा शास्त्र ही झूठा हो रहा है ।

ब्रह्मदत्त ने कहा—पण्डित तुम्हारा शास्त्र झूठा नहीं है । मैं चक्रवर्त्ती ही हूँ मगर समय के फेर से मुझे भिखारी बनना पड़ा है । जब मेरा भाग्य फिर से पलटे तब तुम मेरे पास आना । मैं तुम्हें एक गांव दूँगा ।

तात्पर्य यह है कि झूठ-कपट का सहारा लेने से लक्ष्मी नहीं मिलती । लक्ष्मी के साथ सुकृत्यों का सम्बन्ध रहता है और शरीर पर से वह प्रकट हो जाता है । यह सम्बन्ध देखने के लिए ही राजा श्रेणिक, शालिभद्र को अपने पास बुलाने का विचार कर रहा है ।

△

शालिभद्र-धेरिगक-समागम

शालिभद्र को देखने की अभिलाषा राजा धेरिग के हृदय में बसवती हो गई । अतएव उसने अपने मन्त्री और पुत्र अभयकुमार को बुलाया—और कहा—अभय ! जाओ शालिभद्र सेठ को सत्कार के साथ यहां ले आओ । मैं उसे देखना चाहता हूँ ।

राजा शालिभद्र की सम्पदा नहीं देखना चाहता शालिभद्र को देखना चाहता है । अब आप विचार कीजिए कि वही कौन है—शालिभद्र या शालिभद्र की सम्पदा ?

शालिभद्र ।

भोग लक्ष्मी को देखना चाहते हैं मगर लक्ष्मीपति को नहीं देखना चाहते । यह चाह रावण की चाह सरीखी है । रावण ने सीता को तो चाहा मगर राम को न चाहा । इसका फल क्या रहा ?

नाश ।

इसी प्रकार अधिकांश भोगो को लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मीपति नहीं चाहिए । वाम चाहिए, राम नहीं चाहिए ।

धेरिग आकर शालिभद्र की लक्ष्मी को देखना चाहता तो दौड़कर उसके घर जाता । मगर वह तो लक्ष्मीपति को देखना चाहता था । इसी कारण उसने अभयकुमार को भेजा कि वह शालिभद्र को बुला लावे ।

आप भोग पाप का संग्रह करके लक्ष्मी चाहते हैं । अर्थात् राम का तिरस्कार करके सीता चाहते हैं । रावण

ने राम को दूर रखकर सीता को अपनाने का जैसा उपाय किया था, वैसा ही उपाय आप पुण्य को दूर रखकर लक्ष्मी को अपनाने के लिए करते हैं। किन्तु राजा श्रेणिक अपने घर और शालिभद्र के घर में सरोवर तथा समुद्र सरीखा अन्तर देखकर भी लक्ष्मी को नहीं वरन् लक्ष्मीपति को देखना चाहता है।

अभयकुमार, शालिभद्र के विषय में सब वृत्तान्त सुन चुके थे। उन्होंने कहा—महाराज ! सब आपका ही प्रताप है। जिस राजा के राज्य में शालिभद्र सरीखे सम्पत्तिशाली पुण्यवान गृहस्थ निवास करते हैं, उस राजा की कहा तक बड़ाई की जाय ?

श्रेणिक—तो जाओ शालिभद्र को बुला लाओ। उसे दूसरे के साथ बुलाना उचित नहीं होगा, यह विचार कर तुम्हें भेजता हूँ।

अभय०—मेरे लिये तो एक पथ दो काज होंगे। आपके आदेश का पालन भी हो जायगा और उस ऋद्धिमान का दर्शन आपसे भी पहले मुझे हो जायगा।

प्रधान अभयकुमार बड़ी शानशौकत के साथ शालिभद्र के घर गया। प्रधान, राजा का दूसरा अंग होता है, फिर अभयकुमार तो राजा का पुत्र और इस समय प्रतिनिधि भी था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राजा ही शालिभद्र के यहा चला।

भद्रा को सूचना दी गई कि अभयकुमार प्रधान उसके यहा आ रहे हैं। वह सोचने लगी—शायद उन कम्बलो के सिलसिले में ही आ रहे होंगे। मेरे यहा जो कुछ है,

यह मैं उनके सामने हाजिर कर दूंगी । यह सोचकर भद्रा ने अपने मुनीम आदि कमचारियों को सामने आकर आबर-पूजक अमयकुमार को ले आने के लिए भेजा । मुनीम आदि ने अमयकुमार के सामने जाकर जिस प्रकार की नम्रता दिलाई उसे देखकर अमयकुमार बहुत प्रभावित हुआ । वह सोचने लगा—भद्रा और शासिभद्र की नम्रता एक सज्जनता की आसनी यही पहचानने को मिल रही है । जैसे बड़े की आवाज सुनकर फौज का हास भासूम हो जाता है उसी प्रकार कमचारियों का व्यवहार देखकर उनके स्वामी के व्यवहार का पता चल जाता है ।

मार्ग में मुनीम आदि ने अमयकुमार का बड़े ठाठ के साथ स्वागत किया और पांवड़े धिछाते हुए भद्रा के घर आये । घर आने पर भद्रा ने अमयकुमार को उत्तम और उच्च आसन पर आसीन किया और उनकी आरती उतारी । आरती के पश्चात् अतिशय नम्रता के साथ भद्रा बोली—आपने आज मेरी कुटिया पावन की है इसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ । आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ । आज्ञा हो तो फरमाइए ।

अमयकुमार ने कहा—मैं जानता हूँ कि शासिभद्र भोगपुरन्दर हैं और इसी कारण नायब वह यहाँ दिलाई नहीं दिये । उन्हें महाराज ने एक बार दसन करने बुलाया है । महाराज उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं ।

भद्रा भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुई । जिसके बेटे के दर्शन के लिए मगध सम्राट् सामायित हों उसे प्रसन्नता क्यों न हो ? फिर उसने सोचा—अगर मैंने बेटे

को राजा के घर भेज दिया और वहा उसे राज्यपवन लग गया तो अनर्थ हो जाएगा ।

भद्रा अपने पुत्र को राजा के घर नहीं भेजना चाहती, इसका कारण समझना चाहिए । आप सोचते होंगे, शालि-भद्र की सुकुमारता का विचार करके माता उसे नहीं भेजना चाहती । मगर वास्तव में भद्रा की भावना दूसरी ही है । वह सोचती है—शालिभद्र स्वर्गीय भोग-विलास भोग रहा है । उसकी दृष्टि ऊँची है । राजदरवार में जाने से उसे वैसा ही कष्ट होगा जैसा मनुष्यलोक में आने पर देवों को होता है । इसके अतिरिक्त वह स्वतन्त्र विचारों का है । उनके जैसे विचार अभी है, उन्हें देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि ससार की असारता देखकर वह सहन कर लेगा । राज दरवार में वह जायगा तो सम्भव है कि किसी दूसरे विचार से वह प्रभावित हो जाय और फिर हाथ से निकल जाय । अतएव उसे राजा के पास भेजने की अपेक्षा राजा को ही यहा लाना उचित होगा । राजा के यहा आने पर उसकी किसी भावना को ठेस नहीं लगेगी और वह यह सोचकर कि राजा भी उसका सम्मान करता है, ससार में उलझा रहेगा । राजा के आने से शालिभद्र अपने पुण्य को बड़ा समझेगा और ससार में उसे विराग नहीं होगा ।

ग्रन्थकारों का कथन है कि शालिभद्र इतना अधिक सुकुमार था कि पृथ्वी पर उसका पैर ही नहीं टिकता था । वह सूर्य और चन्द्रमा की किरणों भी नहीं देखता था । लेकिन यह तो आलंकारिक वर्णन है । इस भाषा के मर्म को समझना चाहिए । अलंकारों को कल्पना के द्वारा दूर करके वस्तुतत्त्व का विचार किया जाय तभी असली तत्त्व

हाथ लगता है।

प्रायः लोग सन्ताप को गुलाम बनाने के प्रयत्न करते हैं। वे चाहते हैं—सड़का पसा साते फिर चाहे जिसकी गुलामी करनी पड़े तो कोई हज्ज नहीं है। लेकिन पहिले के लोग ऐसे की अपेक्षा स्वाधीनता की भावना की अधिक कीमत समझते थे। भद्रा माता नहीं चाहती थी कि राजा के सामने पहुँचकर शासिमद्र को किसी भी प्रकार की आत्मगर्भानि अथवा हीनता का बोध हो। वह सोचती थी—शासिमद्र सिंह है। वह किसी प्रकार के पसान को सहन नहीं कर सकता। थोड़ा और गधा तो पसान को सहन करते हैं सिंह नहीं। इसके अतिरिक्त शासिमद्र जिस रूप में यहाँ बैठा जा सकता है उस रूप में राजदरबार में नहीं क्योंकि भगूठी के तन की असी सोमा भगूठी में बड़े रहने पर होती है वैसेी असंग होने पर नहीं रहती।

यही सब विचार कर भद्रा ने आवेदन किया—शासिमद्र के बदले एक बार मैं महाराज के दखन करना चाहती हूँ। कोई आपत्ति न हो तो आज्ञा दीजिए। अगर महाराज फिर आज्ञा दगे तो शासिमद्र भी क्या बुर है ?

अमरकुमार ने विचार किया—शासिमद्र का अपमान नहीं होना चाहिए। यह परिवार अपनी विनम्रता के कारण ही हमें राजा मानता है अन्यथा यह देवसोक का साते-पीसे है। इन्हें हमसे क्या सरोकार है ? हमारी पर बाह इन्हें क्या होने लगी ? अगर इनमें विनम्रशीलता न होती और अभिनीतता होती तो कह सकते थे कि हमें राजा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। देव जिसका रक्षण

और पालनपोषण करता है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है ? मगर भद्रा बड़ी नम्रता के साथ आवेदन कर रही है । ऐसी स्थिति में शालिभद्र की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचाना उचित नहीं है । शालिभद्र को ले जाने की अपेक्षा महाराज को यहाँ नाना ठीक है ।

माता भद्रा को साथ लेकर अभयकुमार महाराज श्रेणिक के पास चले । भद्रा के साथ अनेक दासियाँ थी और मुनीम-गुमाश्ते आदि भी थे । भद्रा बड़े ठाठ के साथ रवाना हुई । वह ऐसी जान पड़ती थी, मानो इन्द्राणी हो । भद्रा को राजा के पास जाते देखकर नगर के लोग अनेक प्रकार के विचार वितर्क करने लगे । कोई उन्हें आदर के साथ उपहार देता था । कोई उनके दर्शन करके अपना अहोभाग्य समझता था । कोई कहता था—यही भद्रा माता अपने नगर की लाज बचाने वाली है । कोई कहता—आज राजा के यहाँ इनके जाने का कारण क्या है ? कहीं भगिन ने वे कम्बल चुरा तो नहीं लिये थे ? इस प्रकार नगर के बाजार में और घरों में तरह-तरह की बातें होने लगी ।

भद्रा, राजा के यहाँ पहुँची । सूचना पाकर श्रेणिक उनसे मिलने के लिये आये ।

प्राचीन काल में घूँघट या पर्दे की ऐसी प्रथा नहीं थी । अब तो बहुत से लोग समझते हैं कि लाज पर्दे में ही रहती है, बिना पर्दे के रह ही नहीं सकती, मगर ऐसा समझना भ्रम है, पहले की स्त्रियाँ पर्दा करती होती तो राजाओं से कैसे मिलती और किसमें इतना साहस है जो कह सके कि भद्रा माता लज्जाहीन थी ? यहाँ तो भद्रा

का ही प्रसंग है पर शातासूत्र में थावच्छा कुमार की कथा आई है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उनकी माता महाराज श्रीकृष्ण से मिलने गई थी। जब थावच्छा कुमार दीक्षा देने लगे तो उनकी माता ने कृष्णजी के पास जाकर कहा—दीक्षा महोत्सव के लिए और सब वस्तुएं तो हैं परन्तु धन और धावर नहीं हैं सो ध्याप दीजिए।

इस प्रकार के बयानकों से मान्य होता है कि प्राचीन काल में पर्व की कल्पना नहीं थी। पर्व की प्रथा मुसलमानों के समाने में आरम्भ हुई है। जैसे लोग शास्त्र में ही सत्य मानते हैं। उसी प्रकार पर्व में ही सज्जा मानते हैं। मगर दोनों मायबताएँ भ्रम से भरी हैं। पूछट काढ़ सता बसती सज्जा नहीं है। असली सज्जा है—पर-पुरुष को प्राता पुत्र समझना और वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना।

भद्रा ने महाराज श्वशुर को बहुमूल्य भेंट दी। महाराज ने अमयकुमार से पूछा—क्या शासिमद्र तुम्हारे जाने पर भी नहीं आये ?

राजा के प्रश्न के उत्तर में अमयकुमार ने भद्रा की ओर संकेत करते हुए कहा—यह शासिमद्र की माता आप से कुछ निवेदन करने आई हैं। इनका कहना है कि पहले यह आपसे निवेदन करेंगे फिर शासिमद्र क्या करे ?

श्वशुर भाजकस के राजाओं जैसे होते तो शासिमद्र के न जाने पर आग उगलने लगते अपने दुःख का अपमान समझकर भद्रा को दुस्कार देते। मगर राजा श्वशुर ने सोचा—यह पुण्याई और ही है जो पुत्र को न भेजकर माता स्वयं आई है। फिर अमयकुमार से कहा—इनका

कथन अगर तुम्हे ठीक मालूम हुआ हो तो यह मुझने भी कह सकती हैं ।

राजा की आज्ञा पाकर भद्रा कहने लगी—शालिभद्र का स्वभाव ऐसा है कि चन्द्रमा और सूर्य की किरणें भी वह सह नहीं सकता और पृथ्वी पर उसका पैर नहीं टिकता । उसे नहीं मालूम कि सूर्य किधर उगता है और किधर अस्त होता है ।

यह वर्णन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अल-कारमय वर्णन है । इसे आलंकारिक रूप में ही समझना चाहिए । इसका शाब्दिक अर्थ लगाने से सत्य का ज्ञान नहीं होगा । इस कथन का वास्तविक अर्थ इस प्रकार है—शालिभद्र रवि-शशि की किरणें सहन नहीं कर सकता, इसका अर्थ यह है कि शालिभद्र ने अभी तक गर्मी और सर्दी सहन नहीं की है अर्थात् उसके सामने कभी कठोर प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ है । शालिभद्र का पैर पृथ्वी पर नहीं टिकता, इस कथन का आशय यह है कि वह किसी के आश्रित नहीं है, स्वतन्त्र है और मुकुमार है । उसे सूर्य के उदय अस्त की खबर नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वह किसी प्रकार की व्यवस्था करने के प्रपञ्च में नहीं पड़ता ।

भद्रा ने आगे कहा—मैं जो निवेदन कर रही हूँ उसे आप सत्य समझिये । वह लक्ष्मीपति है । आप इस स्थान को समीप ही समझते हैं लेकिन उसके लिए यह हजार कोस दूर है । अतएव उसे यहाँ न बुलाकर आप ही वहाँ पधारने का अनुग्रह करें तो अच्छा है क्योंकि जो स्थान मेरे पुत्र के लिये हजार कोष दूर-सा है वह आपके लिए

सन्निकट है । आप यह सोचते होंगे कि शासिमद्र आपका प्रजाजन है और आप राजा होकर उसके पास क्यों जायें तो दूसरी बात है । पर वह आपका ही बालक है । बालक दूर रहे तो उसके माता—पिता प्यार करने उसके पास जाते ही हैं । इस पर भी आप न पधारना चाहें और उसे ही बुलाना चाहें—आप उसे अपना बालक न मानें तो आपकी मर्जी ! फिर जैसा आपका आदेश होगा पासन किया जायगा ।

मद्रा ने चतुराई से अपना पक्ष उपस्थित किया । राजा शैविक निरभिमान व्यक्ति थे । वे उसके सामने देखने मरे ।

इसके बाद मद्रा ने फिर कहा—महाराज ! आप नरेश हैं प्रजा के पिता हैं । अगर आप मेरी लाज रखना चाहते हैं अगर आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं तब तो अवश्य ही मेरी झुटिया को पावन कीजिये । सम्भव है आपको कई प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल परामर्श देने वाले मिलेंगे । कोई कहेगा कि प्रजा के घर जाने में राजा का यौरेब बढता है पर आप इन बातों पर विचार न करके अपने स्वतन्त्र विचार पर आ जाइये । अगर शासिमद्र पर आपकी थोड़ी-सी भी प्रीति हो तो अधिक विचार मत कीजिये ।

जिसकी जिस पर प्रीति हो जाती है वह उसके बल अबल को नहीं देखता । माता प्रीति के पक्ष होकर अपने बालक की अशुचि उठाती है । वह अनुभव करती है कि मैं ऐसा करके बालक की रक्षा कर रही हूँ । अगर अपने बालक की अशुचि उठाने वाली माता से कोई दूसरा अपने

लक की अशुचि उठाने के लिए कहे और उसे मन चाहा
हनताना देने का प्रलोभन दे, तो क्या वह अशुचि उठाने
में तैयार होगी ? कभी नहीं, क्योंकि दूसरे के बालक के
प्रति उसमें आत्मीयता नहीं है—प्रीति नहीं है । हा, प्रीति
की पर वह पड़ौसी के बालक की अशुचि बिना मेहनताने
की ही उठा सकती है । तात्पर्य यह है कि असली चीज
प्रीति है ।

इसलिए भद्रा ने कहा—अगर शालिभद्र को आप
अपना पुत्र मानते हैं उस पर आपकी प्रीति है, तो आपको
धारना ही पड़ेगा । अगर आपका उस पर प्रेम ही न हो
तो फिर कोई जोर नहीं ।

भद्रा ने राजा के समक्ष नम्रता प्रदर्शित की । यद्यपि
उसे अहंकार आ सकता था कि हम राजा का दिया क्या
जाते हैं और क्यों उसके यहाँ जावें ? भद्रा देववल से भी
काम ले सकती थी मगर उसने देववल की अपेक्षा आत्म-
वल अर्थात् नम्रता और कोमलता को ही अधिक समझा
और उसी का उपयोग किया ।

भद्रा की भद्रतापूर्ण विनीत वाणी सुनकर राजा अपने
मन्त्री से सलाह करने लगा । उसने पूछा—क्यों अभय !
तुम्हारी क्या सलाह है ?

अभयकुमार—मुझे तो जाने में कोई हानि नहीं जान
पड़ती वल्कि मेरी भी यही प्रार्थना है कि शालिभद्र के
घर अवश्य पधारिये । जब आप जाएंगे तो अवश्य सोचेंगे
कि आप ऐसे स्थान पर नहीं गये, जहाँ आपको नहीं जाना
चाहिए था ।

राजा—तो फिर ठीक है । आगे तुम जमो पीछे से मैं भी जाता हू ।

अमयकुमार बसने को उद्यत हुए । साथ ही यह विचार भी होने लगा कि राजा के साथ और कौन-कौन आए ? बड़े बड़े लोगों को राजा के साथ चलने का निमन्त्रण दिया गया । वहाँ के साथ छोटे भावमी नौकर आकर भी जाते हैं । जिन बड़ों को राजा का निमन्त्रण मिला था उनके नौकर अपने स्वामियों से कहने लगे—आप अपने साथ मुझे अवश्य ले चल । किसी ने कहा—हुजूर मैं आपकी सेवा में रहूँगा तो ठीक रहेगा । इस प्रकार शालिभद्र के घर जाने के लिए लोया में होड़-सी मच गई ।

इस प्रकार अनेक बड़े-बड़े लोगों के साथ राजा अजिंक ने शालिभद्र के घर जाने के लिए प्रस्थान किया । मगध-सम्राट को शालिभद्र के घर आते देख नगरवासियों में एक प्रकार की हलचल-सी मच गई । बिचान जनसमूह राजा के पीछे हो गया मानो किसी उत्सव के प्रसर पर राजा का जुमूस निकल रहा हो । लोग सोचने लग—जिस शालिभद्र को देखने के लिए मगधन स्वयं जा रहे हैं वह पुष्पशामी शालिभद्र कैसा होगा !

बस्तु महंगी तभी होती है जब बड़े लोग उसकी मांग करते हैं । इसी प्रकार जिसे अजिंक देखना चाहते हैं उसे कौन देखना न चाहेगा ? इसी कारण बहुत-से लोग अपनी सम्पत्ति का अभिमान त्याग कर राजा अजिंक के पीछे-पीछे हो सिये थे । सोमा में उत्कठा इतनी प्रबल हो उठी थी कि कोई अगर पगड़ी पहिन पाया तो और कोई कपड़े ही नहीं

पहन सका । किसी ने कपड़े पहिन लिये तो उसे पगड़ी पहि-
नने का समय न मिला । मतलब यह है कि लोग राजा के
साथ शालिभद्र के घर जाने के लिए इतने उत्सुक हो उठे
कि उन्हें वस्त्र धारण करने का भी खयाल न रहा ।

राजा चले जा रहे थे और दुदुभि बज रही थी ।
प्रश्न हो सकता है कि दुदुभि क्यों बजती है ? इसका
उत्तर समझने के लिये यह देखना चाहिये कि हाथी के गले
में घण्टा क्यों बाधा जाता है । हाथी का पैर इतना धीमा
पड़ता है कि पास बैठे लोगो को भी उसके निकल जाने की
खबर नहीं पड़ती । अतएव हाथी के निकलने की सूचना देने
के लिए उसके गले में घंटा बाध दिया जाता है । हाथी के
समान बड़े आदमियों की चाल भी धीमी होती है, तिस
पर भी राजा की चाल का तो कहना ही क्या है । इस-
लिए राजा के साथ उसका राजसी ठाठ रहता है कि लोग
उसे पहिचान ले ।

अभयकुमार भद्रा के साथ पहले ही शालिभद्र के घर
पहुंच चुके थे । भद्रा ने कहा—आपकी कृपा से ही महाराज
मेरे यहां पदार्पण कर रहे हैं । मगर मुझे तो यह भी नहीं
'मालूम की महाराज का स्वागत-सत्कार किस प्रकार किया
जाता है ? अतएव आप ही हमारे पथप्रदर्शक बनिये ।

अभयकुमार ने भद्रा की प्रशंसा करते हुए कहा—जिस
प्रकार सोने को रगने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार
आपके यहां किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है । आपके
यहां तो सभी प्रकार की तैयारियां पहले ही हैं ।

भद्रा ने मोती-माणिक आदि रत्नों से भरे हुए थालो

को लिए मुनीम आदि को अपन साथ-सिया और अस्पन्त उत्साह और ठाठ के साथ राजा के सामने जाकर वह उन्हें बधा कर घर में सार्ई ।

शासिभद्र का घर ब्या था दिव्य और अद्वितीय महस था । उसे देखकर राजा सोचने लगा—अब तक मैं सोचा करता था कि स्वर्ग है या नहीं ? आज यह उन्हेह तो मिट गया परन्तु यह मन्देह होने लगा है कि स्वर्ग पहले बना है या महस ?

राजा बहुत विचार करने पर भी किसी निजय पर न आ सका । नीर होकर भी वह इस महस में आकर भीषका-सा रह गया और भयराने लगा जैसे किसी घन्वर को जङ्गल से लाकर राजसी मगन में छोड़ दिया गया हो । इतने ही में भद्रा ने आकर कहा—महाराज पधारिये ।

राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा—महस तो यह आ गया है अब कहा चलना है ? तब भद्रा बोली—महस यह नहीं है महाराज यह तो वास-वासियो क रहन का स्थान है । यह मुमकर राजा क आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा । वह उठ खड़ा हुआ और भद्रा क पीछे-पीछे आगे बढ़ा । दूसरी भूमि पार करके जैसे ही राजा ने तीसरी भूमि में प्रवेश किया कि प्रकाश की जटाभीष म उसकी आल तिल मिसा उठी । कहा प्रकाश इतना तीव्र था कि आल ठहरती हो नहीं थी जैसे अनेक सूर्य एक ही स्थान पर इकट्ठ हो गये हो ।

भद्रा ने राजा को भीषका-सा खड़ा देखाकर और आगे चलने के लिए निवेदन किया । राजा विचार करता

है—आगे कहां चलूं ? यही मणिमंदिर है और यही आखें नहीं ठहरती तो आगे क्या हाल होगा ? फिर भी वह अभय-कुमार के साथ आगे बढ़ा । इस तीमरी भूमि तक तो राजा के साथ और भी कुछ लोग आये थे, मगर इससे आगे बढ़ने की हिम्मत किसी की न हुई ।

चौथी भूमि पर पहुँच कर राजा और अभयकुमार चित्रलिखित-से रह गये । राजा को भ्रम होने लगा—यह मनुष्यलोक ही है या स्वर्गलोक में आ पहुँचे हैं ? यहा मनुष्यलोक सम्बन्धी कोई वस्तु ही दिखाई नहीं देती ।

भद्रा राजा के हाव-भाव देखकर उनके मन की बात समझ रही थी । उसने सोचा महाराज यहा तक आकर ही इनने घबरा गये हैं तो सातवी मजिल तक इन्हें कैसे ले जा सकूँगी । ये मेरे मकान तक और उसमें भी चौथी मजिल तक आ गये यही बहुत है । अब शालिभद्र को तीन मजिल नीचे उतार कर मिलाना ही उचित होगा । इस स्थान पर दोनों की मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं है । इसमें शालिभद्र अपना सम्मान ही समझेगा, अपमान नहीं ।

भद्रा ने दोनों के लिए सिंहासन डलवा दिये । राजा और अभयकुमार को उन पर बैठने के लिए कहा । उसने यही भी कहा—अब आपकी आज्ञा हो तो शालिभद्र को आपके पधारने की सूचना दे दी जाय । राजा सोच ही रहे थे कि अब और आगे न चलना पड़े तो अच्छा है । भद्रा ने उनके मन की बात कह दी । राजा ने सोचा—गनीमत हुई कि इन्होंने स्वयं ही ऐसा कह दिया । उसने भद्रा की

बात स्वीकार कर ली । दोनों सिंहासन पर बैठ गये और भ्राता ऊपर चली गई ।

पिता और पुत्र दोनों चकित थे । उन्होंने जो कुछ देखा था एकदम अप्रुब असाधारण और असोचिक था । जो दृश्य कभी कल्पना में भी नहीं आ सकते थे वह आँखों के आगे आ रहे थे । दोनों पिता और पुत्र एक-दूसरे के सामने देख रहे थे । पहले तो किसी के मुख से बोस ही न निकला अन्त में राजा कहने लगा—यहाँ साक्षात् स्वयं ही उतर आया वाम पड़ता है । मैंने भगवान् महावीर के मुख से स्वयं की जैसी रचना सुनी थी । हवाइ वही यहाँ इष्टि-गोचर हो रही है । आश्चर्य तो यह है कि इस महम को बनाया किसने होमा ? यह कब और कैसे बन गया ?

राजा स्वयं बहुततर कलाओं का पण्डित है । पहले के राजा सभी कलाएँ सीखते थे । कोई काम ऐसा नहीं होना था जिसे करना न जानते हो । वे सभी कलाओं के मर्मज्ञ होते थे । इसलिये श्रेष्ठिक सोचते हैं यह महल बना कैसे होगा ? कैसे-कैसे हीर यहाँ लगे हुए हैं ? कैसी अद्भुत इनकी बनावट है और इनमें से कैसी सुगंध फूट रही है । मेरी समझ में ही नहीं आता कि यह सब रचना हुई किस प्रकार है ?

राजा कहता है—हम राजा हैं । करोड़ों मनुष्यों के स्वामी कहलाते हैं । सभी पर हमारी हुकूमत चलती है और सभी हमारे सहायक हैं । करोड़ों की सहायता से भण्डार भरे हैं और उनसे महल बने हैं । फिर भी वह महल इनके आगे झोपड़ी की हिसियत भी नहीं रखते । यह तो साक्षात्

ही स्वर्ग जान पड़ता है ।

अभयकुमार अतिशय बुद्धिशाली था । वह जैन शास्त्रो का ज्ञाता था । उसने कहा—पिताजी, इन महलो से हमे कई प्रकार की शिक्षा मिलती हैं । यह महल और यह वैभव पुण्य की भौतिक प्रतिमा है । पुण्य दान मे रहता है, आदान मे नही । जो दूसरो का सत्त्व चूस-चूस कर आप मोटा होना चाहता है, वह मोटा भले ही बन जाय पर पुण्य के लिहाज से वह क्षीण हो जाता है, पुण्य के वैभव से वह दरिद्र होता रहता है । इसके विपरीत जो आधी मे से भी आधी देता है, वह ऊपर से भले ही दरिद्र दिखाई देता हो पर भीतर ही भीतर उसका पुण्य का भण्डार बढता जाता है और फिर उसी पुण्य के भण्डार मे से ऐसे महलो का निर्माण होता है और यह वैभव उसके चरणो मे लौटने लगता है । असल पू जी पुण्य है । जहा पुण्य है, वहा सहायको की आवश्यकता नही । पुण्य अकेला ही करोडो सहायको से भी प्रबलतर सहायक है । यह पुण्य त्याग और सद्भाव मे ही रहता है । भोग पुण्य के फल हैं किन्तु पुण्य को क्षीण बना देते हैं ।

आप लोग मेठ कहलाते हैं तो क्या भोग भोगने के लिए ही ? वढिया खाने और पहिनने के लिए ही ? जरा विचार तो करो कि आपको सेठ कौन कहता है ? जो आपसे अधिक धनवान् हैं, वे आपको सेठ कहते हैं या गरीब ? अगर गरीब लोग आपको सेठ मानते हैं तो क्या वास्तव मे ही आप गरीबो के सेठ बने हैं ? सिर्फ सेठानी के ही सेठ तो नही बने हुए हैं ? सच्चा सेठ वह है जो विचारता है कि मैं गरीबो के परिश्रम का खाता हू और जो गरीबो को

शान्ति पहुँचाता है वह सेठ ग्रामस्थविर पद का अधिकारी होता है। जो शरीर से अच्छा काम करके अच्छा साठा-पीठा है वह तो धर्म्य है मगर जो ऊँचा काम किये बिना हो ऊँचा साठा-पीठा है वह अपने लिए नरक का निर्माण करता है।

अभयकुमार कहता है—पिताजी ! यह महम हमें परोपकार में लग जाने की प्रेरणा करता है। यद्यपि आप परोपकार में पहले ही से ससम्न हैं किन्तु यह और अधिक लगने को प्रेरित कर रहा है।

आपने भी सुन्दर और धर्म्य इमारतें देखी होंगी। लेकिन उनको बनवाने वाला यहाँ तक की उम्रमें मे अनेकों का वशज नी घाब मिसमा कठिन है। वे आज कहा है ? जिनके बसव मिसास लोग के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न करते वे अब वे कहा चले गये ? कुछ पता है उनका ? अब आप किसी भवन की सुन्दरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं तब उसके निर्माण कराने वाले की स्थिति पर भी तो विचार कर लिया करें। यह भी देख लिया करें कि ऐसे सम्पत्तिनाशियों का भी घाब ठिकाना नहीं है तो हमारी सम्पत्ति किस गिनती में है ? यया वह इस योग्य है कि उस पर मज किया जाय ?

इधर अभयकुमार और राजा खेमिक में बातचीत हो रही थी तब मन्ना माता शालिभद्र के पास पहुँची। मन्ना की आँखें देख शालिभद्र आश्चर्यपूर्ण विचार करने लगा—आज कोई विशेष बात आम पड़ती है जो माता स्वयं आई है। वह उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ कर विनम्र

प्रदर्शित करने लगा । उसे आज माताजी के व्यवहार में कुछ चञ्चलता दिखाई दे रही थी ।

शालिभद्र के पास पहुँचकर भद्रा ने कहा—बेटा ! जल्दी चलो, देर का काम नहीं है । तुम्हारे घर महाराजा श्रेणिक पधारे हैं । रमणिया और सेज छोड़कर उनके पास चलना है ।

माता की बात सुनकर शालिभद्र आश्चर्य में पड़ गया । वह सोचने लगा—आज माता घबरा कर यह क्या कह रही हैं ? आज तक ऐसी जल्दवाजी तो इन्होंने कभी नहीं की । माता आज रमणियों को और सेज को छोड़ने के लिये कहती है, तो क्या मैं भोगों में ही डूबा हूँ ? कोई इन भोगों को छोड़ा भी सकता है ? क्या यह भोग अनित्य है ?

शालिभद्र ने कहा—माता, आप जो उचित समझें, करें । मैं चल कर क्या करूँगा ?

भद्रा—वह अपना स्वामी है—मग्ध का राजा है । वह इन्द्र की होड़ करने वाला नरेन्द्र है । उसी की छत्र-छाया में हम सब रहते हैं । उसके कुशल मङ्गल में अपना कुशल-मङ्गल है । वह तो कृपा करके तुम्हारे घर आया है और तुम्हें होश ही नहीं । तुम्हें कण्ट से बचाने के लिए मैंने कितना प्रयत्न किया, कितनी दौड़-धूप की और तुम्हारा यह हाल है ! तुम्हें सेज पर से उठने में ही आलस्य आ रहा है ।

शालिभद्र की निद्रा मानो उड़ गई । वह सोचने लगा—आज माताजी मुझे जगाने आई हैं । राजा की कुशल में हमारी कुशल है, तो क्या मेरा यह असीम वैभव व्यर्थ है ?

यह माया इसनी कच्ची है ?

इसी बीच भद्रा ने फिर कहा—तुम लक्ष्मी के गर्भ में भूलकर मेरी बात पर ध्यान नहीं देते । तुम्हें क्या पता है कि जिस राजा के यहाँ तुम्हारे जैसे सैकड़ों धनिक सब रहते हैं फिर भी जिनका दशन नहीं पाते वह राजा स्वयं तुम्हारे महा आये हैं ? फिर भी तुम नहीं उठते ! यह महल और वस्त्र सभी तक तुम्हारा है जब तक उनकी कृपा है । उनसे बक्र दृष्टि होते ही इन महलों से बाहर निकलना पड़ेगा और इनका स्वामी कोई दूसरा हो जाएगा ।

शासिभद्र सोचने लगा—राजा शक्ति ऐसा है ! उसी की दया पर मेरा ऐश्वर्य टिका है ? यह माया ऐसी है कि राजा की अकृपा से बदल जाएगी ? सारा ससार इसी तरह अस्थिर है ।

भद्रा ने अपना भाषण जारी रखा—बेटा वे राजा हैं । प्रसन्न हैं तो खूब अप्रसन्न हैं तो खूब । रुठ जाए तो न मासूम क्या कर गुजरे ? तुम्हें अभी राज धर्म का भान नहीं है ! इसलिये जरादी करो । वह कही यह न सोचने लगे कि हम इसनी दूर से आये और शासिभद्र को कुछ परबाह ही नहीं है ! ऐसा हुआ तो गजब हो जायगा । वह भ्रामाद-भ्रमोद तो फिर भी हो जाएंगे मगर राजा को फिर प्रसन्न करना कठिन है ।

भद्रा भी यह बातें सुनकर शासिभद्र ऐसा जाग उठा जैसे मोता हुआ कसरी सिंह जाग उठा हो । वह सोचने लगा—क्या मुझ सिंह पर आज थोड़े की जीन कसी जाने वाली है ? लेकिन मैं यह सहन नहीं कर सकता । फिर

उसकी विचारधारा का प्रवाह सहसा पलट गया । सोचने लगा—मैं अपने पिताजी की दी हुई सम्पत्ति भोगता हूँ, उस पर भी राजा मेरा नाथ है और मैं अनाथ हूँ ? वह चाहे तो क्षण भर में इसे छीन सकता है । इससे तो यही प्रकट होता है कि सम्पत्ति ही अनाथ बनाने वाली है । मैंने सुकृत नहीं किए । पूर्वभव में सुपात्रदान और अभयदान नहीं दिये । प्राणीमात्र पर समभाव धारण नहीं किया । इसी का यह फल है कि आज राजा मेरा नाथ बनकर आया है । अगर दूसरे को अनाथ किया और फिर अपने को नाथ माना । इसी व्यवहार का बदला राजा आज माग रहा है । अगर मैं सच्चा नाथ बना होता तो आज अनाथ बनने का अवसर ही क्यों आता ? राजा मेरा नाथ बनकर क्यों मेरे सिर पर सवार होता । मैं कच्चे घड़े जैसी सम्पत्ति का स्वामी बना हूँ, इसी कारण राजा मेरा नाथ बन रहा है । माता ने आज वह बात सुनाई है जो पहले कभी नहीं सुनी थी । लेकिन माता का इसमें दोष ही क्या है ? वास्तविकता तो वास्तविकता ही है । वह आज नहीं तो कल सामने आये बिना न रहती । अनित्य वस्तु पर आधिपत्य जमाकर नाथ बनने वाले को यह सत्य तो कभी न कभी अनुभव करना ही पड़ता है । मैं इस भवन महल में भूला था, अपने अक्षय भण्डार के गरूर में चूर था और अपनी वत्तीस रमणियों का नाथ मानकर फूला नहीं समाता था । वह अभिमान ही मुझे अनाथ बनाये था ।

मित्रो ! शालिभद्र की सम्पत्ति स्वतन्त्र, देवप्रदत्त है, फिर भी उस पर नाथ खड़े हो गये हैं तो आपको भी अपनी-अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए । अनित्य

वस्तु पर अधिकार करके भाव बनन जासे अनाथ ही रहते हैं।

जिस घर का आप अपना सम्भल रहे उसमें क्या बुरे नहीं रहते ? फिर यह घर आपका ही है उनका नहीं है ऐसा क्यों ? आप भी बूढ़े की तरह ही बाढ़े दिनों में उसे छोड़कर नहीं बस दग ? फिर किस विचार पर आप इत-राते हैं ? वास्तव में संसार में आपका क्या है ? कौन-सी वस्तु सदा आपका साथ देने वाली है ? जिस वस्तु को पाकर आपके सुकस सुकट टल जाएंगे ? किसके सबोण से आपकी कामना पूरी हो जान वाली है ? शाश्वत कल्याण का द्वार किससे खुल जाता है ? इस बात पर जरा विचार कीजिये ।

मालिभद्र सोचता है—इस घर को मैं अपना घर सम-झता था । इस सम्पत्ति का मैं अपनी सम्पत्ति मानता था । अब मानूम हुआ है कि यह सब तभी तक मेरा है जब तक राजा की मुक्त पर कृपा है । राजा की अकृपा होते ही मेरी समस्त सम्पदा परायी हो जायगी । ऐसी स्थिति में मैं इस सम्पत्ति का नाथ नहीं रहा । मैं तो अनाथ ही ठहरा ।

मित्रो ! आपकी भी यही स्थिति है या नहीं ? क्या चित् सम्पत्ति न छूटे तो उसका अभिमान तो छोड़ दो ! जिस सम्पत्ति पर अभिमान करते हैं वह पल भर में ही क्या पराई गही हो सकती ? राजा चाहें तो सरकार उस अपने अधिकार में ले सकता है । सेकड़ों और हजारों के मोट अंगर सरकार रही कर दे ता वे अच्छी रही के भाव भी गही बिकेंगे । आपकी स्थिति कितनी कच्ची है इस बात पर जरा विचार किया करो । मालिभद्र की कथा से इतना सीख लोगे तो बेड़ा पार हो जायगा ।

शालिभद्र कहता है—जो सम्पत्ति पिता भेजते हैं, उसके विषय में माता कहती हैं कि राजा की कृपा से ही वह तुम्हारे पास बनी हुई है, तो हे आत्मन् ! तू इस सम्पत्ति पर अभिमान मत कर । माता कहती है—अगर मैं राजा की आज्ञा गिरोधार्य न करूँगा तो राजा मेरी यह सम्पत्ति छीन लेगा । परन्तु इस सम्पत्ति की रक्षा की आशा में मैं राजा को नाथ नहीं मान सकती । सम्पत्ति रहे या, आज ही चली जाए, मैं एकमात्र परम पुरुष के सिवाय और किसी को नाथ नहीं मानूँगा । राजा ने घोड़ों पर सवारों की होगी, लेकिन आज वह क्या सिंह पर सवार होना चाहता है ?

मित्रो ! शालिभद्र के पास देव सम्पत्ति है । आपके पास अगर देव सम्पत्ति होती और ऐसा अवसर आ जाता तो आप देव को ही स्मरण करते । मगर शालिभद्र जानता है कि देव अगर नाथ बना सकता है तो आज राजा उसका नाथ बनने क्यों आता ? उसने सोचा—मैं देव की सहायता नहीं लूँगा, मैं उन त्रिभुवन नाथ की सहायता लूँगा जो सहायता लेने वाले को भी त्रिभुवननाथ बना देता है । जब मैं उस परमपुरुष की शरण में चला जाऊँगा तो फिर मेरा कोई नाथ नहीं रह जाएगा, बल्कि मैं स्वयं उसी परमसत्ता में मिल जाऊँगा । जब मैं इस ससार के चक्र से परे हो जाऊँगा तो मुझ पर राजा की आन ही क्यों रहेगी ?

लोग समझते हैं कि शालिभद्र विषय-भोग का कीड़ा था । भोग के अतिरिक्त उसने कुछ समझा ही नहीं था । अगर ऐसा होता और शालिभद्र आत्मचिन्तन न करता होता तो यकायक उसकी आत्मा में यह जागृति कैसे उत्पन्न हो

जाती ? वह अब तक समझ रहा था कि मुझे कोई दुःख नहीं है मैं देवमोक से आई सम्पत्ति का भोग कर रहा हूँ परन्तु आज उसे विमिश्र हुआ कि मैंने गुरुत्वं नहीं किया है । गुरुत्वं नियम होते तो ऐसी स्थिति में क्यों होता कि मुझे राजा की शान माननी पड़े ! माताजी ने आज मुझे चेतावनी दी है । उन्होंने समझा दिया है कि—अरे—शामि भद्र ! तू जब तक सोता रहगा ? जाग उठ, देखी हो रही है ।

मित्रों ! क्या आपको मद्रा की बात जागृति—अनक मामूम होती है ? राजा की तो एक शान माननी पड़ती है मगर पत्नी की तो प्रतिदिन पचास आम मानती पड़ती है । फिर भी आप जागृत नहीं होत ! जरा अपने अन्तरात्मा को जगाओ । शामिभद्र ने माता की बात को बाबुक समझा । जिस सम्पत्ति को वह अपनी समझ रहा था उसे आज पराई समझने लगा । उसने कहा—मैं इसका नाथ नहीं हूँ । मैं सम्पत्ति छिन जाने के भय से राजा को अपमा नाथ नहीं मानूँगा । राजा बूठ जायगा तो सम्पत्ति छिन लेगा । वह भले छिन से इस पर मुझे मोह नहीं है । राजा की इच्छा हो तो मैं स्वयं सारी सम्पत्ति उसे दे सकता हूँ । सम्पत्ति देन में मुझ आनन्द ही होगा—जेतमात्र भी बिपाय न होगा । हा इसे रखकर जमाख बनन में मुझ कोई आनन्द नहीं है ।

आप गुलाम के भी गुलाम बनना स्वीकार कर लेते पर अपने घाम नहीं छोड़ेंगे । जरा विचार कीजिये कि अनाथता काशी में अधिक है या मैनचेस्टर के कपड़ों में ?

मैनचेस्टर के कपड़ों में ।

विस्कृत और हलवाई की दूकान की मिठाई में अधिक अनाथता है अथवा घर की रोटी में ?

‘विस्कृत और हलवाई की चीजों में’

आप जानते तो सभी कुछ हैं फिर भी अधिक अनाथ बनाने वाली चीजें नहीं छोड़ सकते । वल्कि हलवाई की दूकान की बनी चीजे मिल जाने पर वहिने तो यही समझेंगी कि चलो ठीक हुआ, चूल्हे-चक्की की खटपट मिटी और आरम्भ-समारम्भ से बचाव हुआ । मैं अगर अधिक आशा न करू तो क्या इतनी भी आशा नहीं कर सकता कि आप गुलामी के यह बन्धन तोड़ फेंकेंगे । शालिभद्र राजा की आन न मानने के लिए सारी सम्पत्ति छोड़ देने को तैयार है, लेकिन यह समाज आज इतना अनाथ बन रहा है कि घोर पराधीनता में डालने वाली चीजे भी नहीं त्याग सकता ।

मित्रो ! आत्मा पर विजय प्राप्त करो । जिन कामों से कम पाप लगेंगे वे काम अनाथता पैदा करने वाले होंगे और जिन कार्यों के करने से अधिक पाप का बंध होता है, उनसे उतनी ही अधिक अनाथता बढ़ेगी । अगर समस्त पापों का परित्याग कर सको तो अत्यन्त श्रेष्ठ है । ऐसा सम्भव न हो तो बड़े पापों का तो त्याग करो ।

शालिभद्र कहता है—यह ससार नाशवान् है । ऋद्धि, पन्विर और मनुष्य शरीर भी नश्वर हैं । मैं इन अनित्य वस्तुओं के लिए नित्य की स्वतन्त्रता का घात नहीं करूंगा । श्वास का विश्वास ही क्या ? यह तो पवन है । जब तक आता है, आता है, सहसा बन्द हो जायगा तो फिर नहीं

आयेगा ! फिर सत्ता पर सीमने का कारण ही क्या है ? विषयभोग विष के समान हैं यह बात मैं समझ गया हूँ । ज्ञानहीन जन भसे इन्हें अमृत माने खिन्न ज्ञान प्राप्त होने पर इनमें अमुराग रसना बुद्धिमत्ता नहीं है । जो अपने पांव बढ़ कर लेता है उसे दुश्म भी नहीं डिगा सकता ! जब मैं आत्मा से स्वतन्त्र बन जाऊंगा तो राजा या कोई और मेरे सामने क्या चीज ठहरेगी ?

माता ने मुझे राजा के भय से ऐसा भयभीत कर दिया है जैसे वायव को हीआ का डर मिलता कर रोने से रोक दिया जाता है । वायव हीआ से सभी तक डरता है जब तक उसे पान नहीं लेता । यह जान लेने पर कि हीआ नाम की कोई चीज ही नहीं है भय नहीं रहता । इसी प्रकार जो आत्मा की स्वतन्त्रता का नहीं पहिचानता होगा वह भले ही राजा से डरता रहे जिसने उस स्वतन्त्रता को समझ लिया है वह क्यों डरेगा ? राजा माराज होकर करेगा क्या ? यही कि इस सम्पत्ति को ले जायगा । मगर मैं तो इसे तिमने की तरह त्यागन को तयार ही हूँ । जैसे भग्न पुरोहित ने सम्पत्ति को त्याग दी थी और राजा से गया था उसी प्रकार मैं भी इस सम्पत्ति को बर्ज्य कर दिया है । अब कोई भाव न आए । मुक्त सम्पत्ति के जाने की तनिक भी चिन्ता नहीं है ।

इसके बाद शासिमन्त्र की विचारधारा मनीन विद्या की ओर वह भली । उसने विचार किया—माता का मुझ पर असीम उपकार है । माता ने आज तक कभी किसी काम के लिए आवेश नहीं दिया । उनका सिर्फ यही पहला आवेश है । अगर मैं इसका पालन नहीं करूंगा और टास

हूँगा तो उनके हृदय को गहरी चोट पहुँचेगी । अतएव माताजी की प्रसन्नता के लिए एक बार राजा के समक्ष उपस्थित होने में किसी प्रकार की हानि नहीं है ।

माता का विनय करना पुत्र का परम कर्त्तव्य है । जब तक पुत्र गृहस्थ जीवन से पृथक् होकर माधु नहीं बना है, तब तक माता उसके लिए देवता है । उसकी आज्ञा को भङ्ग करना पुत्र के लिए उचित नहीं है । ऐसा करने से मेरा जीवन दूषित होगा, अविनय का पाठ सिखाने वाला बन जायगा । मेरी दृष्टि से आत्मधर्म ऊँचा है परन्तु माता का विनय करना भी आवश्यक है ।

इस प्रकार विचार कर शालिभद्र उठा और अपनी वत्तीसो पत्नियों को साथ लेकर, इन्द्राणियों सहित इन्द्र की भाँति राजा के सामने जाने को तैयार हुआ ।

प्रश्न हो सकता है कि उस समय क्या पर्दे की प्रथा नहीं थी ? अगर थी तो शालिभद्र की स्त्रियाँ, उसके साथ राज के पास कैसे जा रही हैं ? आज के रिवाज को देखते हुए तो यह बात ठीक नहीं जान पड़ती । पर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि भारतवर्ष में पहले पर्दे की प्रथा नहीं थी । मुगलकाल में इस रिवाज का जन्म हुआ है । जब उस समय बादशाहों के जुल्म के कारण इज्जत वचाना कठिन हो गया तो पर्दा करने का उपाय निकाला गया था । आज वही उपाय रिवाज बन गया है । रिवाज किस प्रकार पैदा हो जाते हैं, इस सम्बन्ध में एक उदाहरण लीजिए ।

‘किसी सेठ के घर विवाह था । उन्हीं दिनों सेठ के

पर म बिस्ली ध्याई थी । पर व सोग काम-काज के लिए दधर-उधर घूमत तो बिस्ली के बच्चे सामने आ जात थे । बिस्ली रास्ता काट द तो अपशकुन समझा जाता है । अतएव सेठ के घर वासा न इस अपशकुन से बचने का उपाय सोचा । सठ दयासू था । बिस्ली के बच्चों को कोई मार डालेगा इस विचार से वह उन्हें घर से बाहर नहीं निकलवा सकता था । अतएव वह तय किया कि बच्चों के सामने छाने-पीने की चीज रखकर उन्हें एक टोकरे से ढक दिया जाय । यही किया गया । जिस जगह विवाह होने वाला था उसी के पास बच्चे ढाँक गए थे । यद्यपि यह सिर्फ सामायिक आवश्यकता के कारण ही किया था लेकिन पीछे से यह रिवाज बन गया । सेठ के सड़को के इस रिवाज बना लिया और ऐसा रिवाज कि बिस्ली के बच्चों को ढाँके बिना उनके घर विवाह ही नहीं होने समा । जब विवाह होने को होता तो बिस्ली के बच्चों की खोज की जाती । उन्हें घर से आया जाता दूध पिलाया जाता टोकरे से ढका जाता । तब कहीं विवाह हो सकता ।

जिस प्रकार विवाह में बिस्ली के बच्चा का होना आवश्यक मान लिया गया था । उसी प्रकार पर्व की प्रथा भी आवश्यक मान ली गई है । नतीजा यह हुआ है कि आजकल स्त्रियाँ आवश्यक बात कहने के समय तो टप्-टप् करती हैं मानी डोर हाक रही हों और गामिया याने के समय सारा लाजशर्म को ताक में रखा देती हैं । मगर शालिभद्र के जीवनचरित से इनकी मान खुस जानी चाहिए ।

शालिभद्र अपनी पत्नियों के साथ राजा से मिलने पसा । राजा की दृष्टि ऊपर की ओर लग रही थी ।

स्त्रियों के आभूषणों की झुंकार उसके कानों में पड़ी । अभयकुमार और राजा श्रेणिक ने उस ओर नजर फेरी और उसी समय शालिभद्र पत्नियों के साथ इस प्रकार आकर खड़ा हो गया, जैसे बादलों को फाड़कर सूर्य निकल आया हो ।

शालिभद्र को देखकर राजा चकित रह गया । अभय-कुमार से कहने लगा—क्या यह शालिभद्र है ? इसे मनुष्य कहे या देव ? जान पड़ता है, कोई देव आकाश से उतरा है ।

शालिभद्र का रूप सौन्दर्य देखकर राजा श्रेणिक की आँखों की प्यास ही न बुझी और उसकी आँखों की पुतलियाँ स्थिर हो गई । इसी समय शालिभद्र ने राजा को प्रणाम किया । राजा प्रेम में विह्वल हो गया । उसने शालिभद्र को अपनी ओर खींचकर छाती से लगाया और फिर गोद में बिठा लिया । गोद में बिठाकर राजा शालिभद्र के ऊपर इस प्रकार हाथ फेरने लगा, जैसे माता अपने नन्हें से बालक पर हाथ फेरती है ।

उधर शालिभद्र पर हाथ फिराकर राजा अपना हार्दिक प्रेम प्रकट कर रहे हैं, उधर शालिभद्र सोचते हैं—राजा ने मुझे खिलौना समझ रखा है । मुझे देख-देखकर चकित हो रहे हैं, मानो मैं गुड़िया हूँ । यह मेरे नाथ बनना चाहते हैं । मगर मैं स्वयं अनाथ को नाथ नहीं बनाना चाहता । फिर हाथ फेर कर राजा मुझे घोड़ा बयो बनाना चाहते हैं ?

लोग घोड़े पर तो हाथ फेरते हैं मगर कभी किसी को सिंह पर हाथ फेरते भी देखा है ?

“नहीं ।”

सिंह अभी हाथ नहीं फेरने देता । शासिमद्र भी निर-
प्रवृत्ति का पुरुष है । वह सोचता है—मैं परमपुरुष क सिवाय
और किसी का अपमान माध नहीं बना सकता । शासिमद्र
क हृदय में राजा के प्रति प्रेमभाव नहीं था । अतएव राजा
का करस्पर्श उस आनन्ददायक नहीं लगा । इसके प्रतिरिक्त
शासिमद्र का शरीर मक्खन की भाँति अत्यन्त कोमल था
और राजा की हथेली कठोर थी । मक्खन जैसे आन के
हल्के स्पर्श से भी मामा विषमन लगा उसके समस्त वस्त्र
पसीने से गील हो गए ।

मद्रा वही मीजुब थी । उसने कहा—महाराज इस
जन्म में शासिमद्र ने किसी की सेवा नहीं की है । ऐसी
अवस्था में यह आपकी सेवा भी कैसे कर सकता है ? इसकी
ओर से मैं आपका किस प्रकार समुप-कार ?

अभयकुमार ने कहा—पिताजी इस फूल को तो बासी
पर ही रहने देना ठीक है । महा यह कुम्हसा जायगा ।

अभयकुमार क कथन का आनन्द राजा समझ गया
और उसने ठीक है ठीक है कहकर शासिमद्र को छोड़
दिया । शासिमद्र राजा की गोदी में से उठा और सीधा
अपने महल की ओर चला गया । राजा की ओर घाँस
उठाकर भी नहीं देखा । राजा उसकी ओर बराबर ताकता
रहा कि वह भी एक बार इधर मुँह फेरेगा । मगर वह बिना
मुँह मोड़े सीधा चला गया । राजा को कुछ निराशा हुई ।

१८ : श्रेणिक का सत्कार

शालिभद्र के चले जाने पर भद्रा ने राजा श्रेणिक और अभयकुमार को अभ्यर्थना करते हुए कहा—‘महाराज ! आज यही भोजन करने का अनुग्रह कीजिए यद्यपि यह घर आपका सत्कार करने योग्य नहीं है। आपके योग्य भोजन-सामग्री भी यहाँ नहीं है, फिर भी मेरी भक्ति रुकती नहीं है। मेरा दासभाव आज आपकी सेवकाई चाहता है। इस कारण मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ।

शालिभद्र इस सम्पत्ति-शक्ति का गुलाम नहीं था। मगर भद्रा में वह जागृति नहीं आई थी। जिसे ससार में रह कर दूसरे के आश्रय में अपना जीवन व्यतीत करना है, उसे भद्रा की भाँति राजा की या राज्याधिकारियों की खुशामद करनी ही पड़ती है। राजा को रुष्ट न करके उचित सत्कार करना गृहस्थ का व्यवहार भी है। भद्रा इस ऋद्धि को छोड़ना नहीं चाहती और ऋद्धि की रक्षा राजा के द्वारा ही हो सकती है, इस कारण खुशामद करना स्वाभाविक है। लेकिन शालिभद्र इसे त्यागने को तैयार बैठा है। वह क्यों राजा की खुशामद करे ?

आज बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं—हम शालिभद्र की तरह स्वतन्त्र हैं। अगर वे शालिभद्र की तरह माया के पास से मुक्त हो जाएँ, निस्पृह बन जाएँ और सम्पत्ति को प्रनाथ बनाने वाली समझकर त्याग करने को तैयार हो जाएँ तो उनका दावा कदाचित् माना जा सकता है। मगर जिनकी रग-रग में माया के प्रति समता रम रही है, जो धन के लिए छल-कपट करने से भी नहीं चूकते,

वे अमर माता-पिता आदि गुरुजनों के विनय का त्याग कर दे तो समझना चाहिये कि वे स्वतन्त्र नहीं किन्तु उच्छ्वस बनें हैं। उनमें सम्पत्ति स्वाधीनभाव नहीं आया है उड़ड़ता आई है। ऐसे लोगों का जीवन आगे नहीं बढ़ता ऊँचा नहीं चढ़ता। उनका पतन होता है।

भद्रा की नन्न बाणी सुनकर राजा ने विचार किया ऐसा यह घर है फिर भी मेरी भक्ति नहीं हो सकती? वास्तव में भद्रा की निवास वही होता है वहाँ नन्नता होती है—

पर कर मेह समान आप रहे रजकण जिता ।

जिनका वैभव मेह-सा है फिर भी जो रजकण बन-कर रहते हैं वे मनुष्यलोक में भी देव हैं। भद्रा के घर वैभव बिखरा पड़ा है फिर भी वह कितनी नन्न है? इस चरित्र में आत्मिक जिज्ञा के साथ-साथ व्यावहारिक जिज्ञा भी बी गई है और अहंकार को दूर करने का आवर्ण उपस्थित किया गया है।

राजा ने सोचा—इन्द्र के वैभव की होड़ करने वाला वैभव इस घर में बिखरा पड़ा है फिर भी भद्रा दासभाव दिखा रही है। धन्य है इसकी सज्जमता।

अहंकार का त्याग करके नन्नता रखन वाला मनुष्य रूप में बेव है चाहे वे कितने ही गरीब हों। जिसके सिर पर अहंकार का भूत सवार रहता है, वह धमकान होकर भी लुब्ध है नग्न्य है। वह किसी योग्य नहीं।

भद्रा न जिस नन्नता के साथ भोजन करने की प्रार्थना

की थी, उसे देखते हुए राजा अस्वीकार कैसे कर सकता था ? उसने प्रार्थना स्वीकार करली ।

राजा की स्वीकृति पाकर भद्रा ने सहस्रपाक आदि तेल मगवाकर राजा तथा अभयकुमार की मालिश करवाई । राजा उस सुगन्धित तेल के सौरभ से दङ्ग रह गया । सोचने लगा, वाह ! यह कितना उत्तम तेल है !

मालिश हो जाने के बाद राजा श्रेणिक को स्नान-मण्डप में रत्नों की चौकी पर बिठलाया गया । राजा स्नान-मण्डप की शोभा देखकर और भी मुग्ध हो गया ।

स्नान कर लेने और शरीर पोंछ लेने के बाद राजा को देवदत्त वस्त्र पहिने के लिये दिये गये । राजा उन अपूर्व दिव्य वस्त्रों को देख कर कहने लगा—यह वस्त्र हमारे काम के नहीं हैं । आज इन वस्त्रों को पहिन लेंगे तो कल क्या पहिनेंगे ? अतएव अपने ही वस्त्र पहिनना उचित है । इन वस्त्रों से तो हमारी लाज नहीं रहेगी । इस प्रकार कह कर राजा ने अपने ही वस्त्र धारण किये ।

इसके बाद राजा की दृष्टि अचानक अपनी उ गलियों की ओर चली गई और तुगन्त ही उसके चेहरे पर उदासी दौड़ गई । बात यो हुई कि राजा की उ गली में एक अत्यन्त मूल्यवान् अगूठी थी । माणिक जड़ी वह अगूठी सारे राज्य का सार थी । माणिक ऊँची कीमत का होता ही है । शास्त्रों में भी कहा है कि माणिक सब मणियों का सार है । स्नान करते समय वह अगूठी किसी तरह निकल गई और पानी के साथ किसी ओर वह गई । राजा अपने हाथ में वह अगूठी न देखकर अत्यन्त उदास हुआ । वह सोचने लगा—

मैंने आज राज्य का सार तो दिया ।

राजा देश का स्वामी होता है फिर भी झगूठी गुम जाने से उसे चिन्ता हो गई । उसकी उगली झगूठी से खाली हो गई । राजा ने अपनी उगली की सगाई झगूठी से की थी और उसे ब्याह भी दिया था । लेकिन वह परणी हुई झगूठी भी उसे छोड़कर चली गई । वह तो गई तो गई ही साथ ही राजा का अपमान भी कर गई । इसीलिये मीरा ने कहा है—

संचारी मो सुख काचो

परणीने रडाबू पाछो ।

तेने भैर सिव जहए रे मोहन प्यार ॥

जो परणी उसे ही कमी न कमी राख बनना पड़ना । मगर कुबारी रहने वाली राख क्यों बनेगी ? यही बात मुदरी के लिए भी है । उगली को पहल से ही अगर नखरे में न रखते तो आज वह खाली क्यों खोखली और चिन्ता किसलिए करनी पड़ती ? हिम्मत वाला भय हानि होने पर प्रकट में तो नहीं रोता मगर चित्त तो उसका भी उदास हो जाता है । राजा का मुह उतर गया ।

सोग गहने पहिन कर टेढ़े-टेढ़े बसते हैं मगर सब्जार्ई देखी जाय ता गहनों से कमी किसी का नाशित नहीं मिलती ।

राजा के मुह की उगली और खाली उगली देखकर भद्रा ताड़ गई । उसमें अपनी दासियों में कहा—स्नान करते समय महाराज की मुदरी गिर गई है जाओ दूध माओ ।

दासिया गई । मगर झगूठी न मासूम किस ओर वह गई थी । बहुत बोजने पर भी नहीं मही दिलाई दी । भद्रा

ने दासियों को एक खास इशारा करते हुए फिर खोज करने की ताकीद की। अबकी बार दासिया भद्रा का अभिप्राय समझ गई और एक थाल भरकर अगूठिया और दूसरे आभूषण ले आई। भद्रा ने थाल श्रेणिक के सामने रख दिया और कहा—महाराज, ये सभी आपकी ही तो हैं। आपको जो पसन्द हो रख लीजिए।

श्रेणिक के विस्मय का पार न रहा। उसने विचार किया—मैं एक अगूठी के लिये रोता था और यहाँ उनकी गिनती ही नहीं है। मेरी कीमती अगूठी इन अगूठियों के सामने कुछ भी नहीं है? और यहाँ वैसी अगूठी की कोई परवाह ही नहीं है। सचमुच आज मुझे सच्चे बाण लगे हैं। आज मैं ससार की सच्ची स्थिति समझ पाया हूँ। वह अगूठी उगली से क्या गिरी, मुझे वैराग्य दे गई?

भद्रा ने राजा की उगली में अगूठी पहिना दी और गले में हार डाल दिया। इसके अनन्तर कचन के पाट विछाकर सामने रत्नों की चौकियों पर रतन-जटित थाल रख दिये गये। राजा वह सब देखकर दग था। मन ही मन वह सोचता था—मेरी अगूठी की कई गुनी कीमत के तो यहाँ थाल ही मौजूद है। अब कौन सेवक है और कौन स्वामी? यह दिव्य सम्पत्ति इनके वहाँ है और राजा मैं कहलाता हूँ और ये दास कहलाते हैं।

सच पूछो तो भद्रा भी दास है और राजा भी दास है। नाथ तो शालिभद्र बना है। अलवत्ता भद्रा का विनय और राजा का तत्त्वचिंतन गजब का है। राजा की नीयत खराब होती तो भगडा पैदा कर सकता था कि तुम्हारे

मैंने आज राज्य का सार लो दिया ।

राजा देश का स्वामी होता है फिर भी भगूठी गुम बाने से उसे चिन्ता हो गई । उसकी उ गसी भगूठी से लाली हा गई । राजा ने अपनी उ गसी की सुगाई भगूठी से की थी और उसे ब्याह भी दिया था । लेकिन वह परणी' हुई भगूठी भी उसे छोड़कर चली गई । वह तो गई तो गई ही साथ ही राजा का अपमान भी कर गई । इसीलिये मीरा ने कहा है—

संसारी नो सुख काचो

परणीने रडावू पाखो ।

तेने भर सिव जइए रे मोहन प्यार ॥

जो परणी उसे ही कभी न कभी रांड बनना पड़ेगा । मगर कुंवारी रहने वाली राज क्यों बनेगी ? यही बात मुंदरी के लिए भी है । उ गसी को पहल से ही अगर नसरे में न रसत तो आज वह लाली क्यों दासती और चिन्ता किसलिए करती पड़ती ? हिम्मत वाला मर्द हानि होने पर प्रकट में तो नहीं रोता मगर चित्त तो उसका भी उषाम हा जाता है । राजा का मुह उतर गया ।

लोग गहने पहिन कर टेढ़े-टेढ़े चलते हैं मगर सच्चाई देखी जाय तो गहनों से कभी किसी को जाति नहीं मिलती ।

राजा के मुह की उशसी और लाली संभली देखकर भगूठा राज गई । उसने अपनी दासियों से कहा—मान करते समय महाराज की मुंदरी गिर गई है जाओ दू द जाओ ।

दासिया गई । मगर भगूठी न मानूँ कि स मोर वह गई थी । बहुत कोजने पर भी कही नहीं दिखाई दी । भगूठा

अपनी देखरेख में तैयार हुई रसोई लेकर आ पहुँची। रसोई देखकर राजा दग रह गया। उसने सोचा—हम तो अभी तक इतना भी नहीं जानते कि भोजन क्या होता है। इसे कहते हैं भोजन।

भद्रा ने राजा को मेवा और मिष्ठान्न परोसा।

प्रश्न होता है—मेवा बड़ा या मिष्ठान्न ?

‘मेवा ?’

फिर आप बादामों को बिगाड़ कर बरफी क्यों बनाते हैं ? वास्तव में आप यह जानते ही नहीं कि मेवा क्या है और मिष्ठान्न क्या है।

वस्तु का मिठास उसकी स्वाभाविकता में है। मेवे में जो मीठापन है, वह उसी में है। कई लोग दूध में शक्कर डाल कर उसे मीठा करते हैं, यह अज्ञान है कुरुचि है। वस्तु को किस प्रकार मीठा बनाना चाहिए, यह बात लोग समझते नहीं हैं, फिर भी उसे मीठा बनाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छी गाय के दूध में जो स्वाभाविक मिठास होगी, वह मिठास क्या शक्कर डालने से आ सकती है ? नहीं। बहुतेरे लोग आम के रस में शक्कर डालकर उसे मीठा बनाते हैं मगर जो आम-रस खट्टा है उसे शक्कर डालकर मीठा बनाना तो विकृति पैदा करना है। लोग अपनी विकृत रुचि के कारण वस्तुओं को विकृत कर डालते हैं।

वस्तु की परीक्षा पहले आखें करती हैं। एक कटोरा दूध का और एक रक्त का भरा हुआ हो तो दोनों में से कौन-सा कटोरा आखों को प्रिय लगेगा ? निस्संदेह दूध का कटोरा प्रिय लगेगा और रक्त देखकर घृणा होगी।

पास यह सम्पत्ति आई कहां से ? लेकिन शासिभद्र मन्त्रा और राजा—सीना घमप्रिय है । शासिभद्र की सम्पत्ति देख कर भी राजा ने हृदय में आह नहीं हुई । उसे पुण्य का वह फल देखकर आन्तरिक हृष हो रहा है ।

मित्रो ! आप भोगों को कुछ क्यों है ? अगर साने पीने का पुण्य हो तब तो सिर्फ आध सर आटे की ही बात है और उसकी पूर्ति होना कठिन नहीं है । अगर असली दुःख यह नहीं है । असली दुःख ईर्ष्या का है । उसके पास अमुक वस्तु है और मेरे पास नहीं है इस भावना की पूर्ति के लिए जितना भी हो सोझा है । वास्तव में परायी वस्तु देखकर रोना पुण्य-पाप को न ज्ञान का ही फल है ।

राजा श्रेणिक न तो घतभारी भावक था और न सामायिक ही ज्ञानता था सिर्फ समकित्तवारी वशन-भावक था । उसने पूनिया भावक की एक सामायिक खरीदनी चाही थी पर वह भी उसे नहीं मिल सकी । लेकिन आप सामायिक जानते हैं और करते हैं । अतएव दूसरे के धन को देखकर हृदय में होसी न ज्ञानाजो । पुण्य-पाप को समझो ।

राजा अमयकुमार से कहता है—अमय पुण्य के फल को देखो तो सही । इस घर की स्त्रिया एक दिन पहिने गहनों को दूसरे बिम ऐसे फेंक देती है जैसे कोई फूस को दूसरे दिन फेंक देता है और फिर उसकी ओर देखता भी नहीं । मैं अपनी घगूठी के सिये ही सूझा जा रहा था मगर इस घर में कोई एक दिन का गहना दूसरे दिन पहि नता ही नहीं है ।

राजा इस प्रकार कह रहा था उसी समय मन्त्रा

जबर्दस्ती पेट में भोजन ठूसने के उद्देश्य से दस तरह के शाक और चटनी-आचार आदि का आसरा लेते हैं। इतना करके भी क्या आप अकेले जंगल को पार कर सकते हैं ? नहीं, सिर्फ खाने में ही शूर है। शूर तो वे हैं जो कडाके की भूख लागने पर चने चबा कर मस्त रहते हैं और जिन्हें आपके समान चोचले नहीं आते।

श्रेणिक सोचते हैं—भोजन की क्रिया आज मेरी समझ में आई। भद्रा भोजन परोस कर ऐसी मीठी बोली कि उसका चित्त प्रसन्न हो गया। वह कहने लगा—वास्तव में इस घर के लोग बड़े समभक्षार हैं। सब देव के समान मालूम होते हैं। दरजमल देव के समान वही कहलाते हैं, जिनकी खाने-पीने आदि की क्रिया उच्च श्रेणी की है।

भोजन के पश्चात् तरह-तरह की बहुमूल्य वस्तुएँ उपहार में देकर भद्रा ने राजा श्रेणिक को विदा किया। भद्रा के घर आकर यद्यपि श्रेणिक ने बहुमूल्य वस्तुएँ पाई, लेकिन उनसे भी अधिक मूल्यवान् जो वस्तु उसे मिली, वह थी हृदय की जागृति। पुण्य का प्रभाव प्रत्यक्ष देखकर मगध सम्राट् के हृदय में एक अपूर्व जागृति उत्पन्न हुई। नवीन भावना लेकर वह भद्रा के घर से रवाना हुआ।

१६ : शालिभद्र की विरक्ति

श्रेणिक के पास से हटकर शालिभद्र अपनी चरणों पर चलकर ऊपर चला गया। वह अपने स्थान पर जैसे कोई योगी परमात्मा के साथ आत्मा हो। उसकी पत्निया उसका चेहरा देख

लेन
इस
की

आँसो के बाद माक भी यारी आती है । माक सूँघ कर बसमाती है कि वस्तु क्यों है ? प्याण का सूँघ कर ही नाक बसमा देती है कि सामसिब वस्तु है । फिर भी सोप उस का जाते हैं । सूपी मछली यही बदबू देती है फिर भी लाने वाले उसे भी नहीं छोड़ते । यह सब चीज आपके लिए हानिकारक है । मैं आपसे ऐसी चीज त्यागने के लिए नहीं कहता जिससे आपका निर्वाह ही न हो परन्तु जो वस्तु शरीर को और बुद्धि को हानि पहुँचाती है उसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ।

आँस और माक के बाद भीम परीक्षा करती है । मिर्च को अगर आप हाथ पर मर्से तो हाथ जलने लगेगा । जीम पर रखते हैं तो जीम जलने लगती है । प्रमिदिस मिर्च का व्यवहार करने से कष्ट सोपा को उसका तीक्ष्णपन सटकना नहीं है फिर भी तीक्ष्णपन तो है ही । कुछ विनो तक आप मिर्च खाना छोड़ दीजिए और फिर साइये तो आपको पता लगगा कि उसमें कैसा तीक्ष्णपन है । फिर भी भोजन-भूर भोग यह सब गही बसते । उनका भोजन जीम के लिए ही होता । शरीर चाहे विगड़ चाहे सुधरे इसकी उन्हें परवाह नहीं ।

जीम भोजन के विषय में पूरी जानकारी है । सादे भोजन के सहारे सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है । बायाम की कृपणी पर दो महिने निवासना भी कठिन है । कहावत है—'जो रुके सो पके' । सफित अधिकाम भोग

❧ इस व्याख्यान में बहुत से श्रोताओं ने काया सह-गुन ज्ञान का त्याग किया था ।

जबर्दस्ती पेट में भोजन ठू मने के उद्देश्य से दस तरह के शाक और चटनी-आचार आदि का आसरा लेते हैं। इतना करके भी क्या आप अकेले जंगल को पार कर सकते हैं ? नहीं, सिर्फ खाने में ही शूर है। शूर तो वे हैं जो कडाके की भूख लगने पर बने चबा कर मस्त रहने हैं और जिन्हें आपके समान चोचले नहीं आने।

श्रेणिक सोचते हैं—भोजन की क्रिया आज मेरी समझ में आई। भद्रा भोजन परोस कर ऐसी मीठी बोली कि उसका चित्त प्रसन्न हो गया। वह कहने लगा—वास्तव में इस घर के लोग बड़े समभक्षर हैं। सब देव के समान मालूम होते हैं। दरअसल देव के समान वही कहलाते हैं, जिनकी खाने-पीने आदि की क्रिया उच्च श्रेणी की है।

भोजन के पश्चात् तरह-तरह की बहुमूल्य वस्तुएं उपहार में देकर भद्रा ने राजा श्रेणिक को विदा किया। भद्रा के घर आकर यद्यपि श्रेणिक ने बहुमूल्य वस्तुएं पाईं, लेकिन उनसे भी अधिक मृत्युवां जो वस्तु उसे मिली, वह थी हृदय की जागृति। पुण्य का प्रभाव प्रत्यक्ष देखकर मगध सम्राट् के हृदय में एक अपूर्व जागृति उत्पन्न हुई। नवीन भावना लेकर वह भद्रा के घर में रवाना हुआ।

१६ : शालिभद्र की विरक्ति

राजा श्रेणिक के पास से हटकर शालिभद्र अपनी पत्नियों के साथ ऊपर चला गया। वह अपने स्थान पर इस प्रकार बैठा जैसे कोई योगी परमात्मा के साथ आत्मा की भेट करा रहा हो। उसकी पत्निया उसका चेहरा देख

कर चितित हो गईं आपस में कहने लगीं—आज स्वामी में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज इनका रूप भी कुछ निराला है।

आज प्रायः सब गुलामी की उपासना हो रही है। लोगों ने परतंत्रता को ही जीवन समझ रखा है। ऐसे लोगों को शासिभद्र का चरित खेद पैदा कर सकता है। प्रसक्त आदमी सूर्य के ताप को नहीं सह सकता। वह सूर्य को दोष देता है और चाहता है कि सूरज प्रस हो जाय तो अच्छा। इसी प्रकार आज लोग की आत्मा कायरता के बन्धन में ऐसी बुरी तरह जकड़ गई है कि वे इस चरित का सहन नहीं कर सकते। मगर कायरों के चाहने से सूर्य प्रस नहीं हो जाता। वह अपने स्वभाव के अनुसार चमकता ही रहता है इसी प्रकार यह चरित भी सूर्य की भांति चमकता ही रहेगा।

शालिभद्र अपने मन में विचार करने लगा—राजत घोड़ा बँड सँ सह सकता है? और शत्रिय मृत्यु का शालिभद्र करना पसन्द करता है मगर विरी का तू—तड़ाका सहन नहीं करता तो क्या मैं राजा का गुलामी सहन करूँगा? स्वतंत्रता की सावगी मतो परतंत्रता की रंग रेसिया मसी नहीं। मैं राजा की दायता किसी भी अवस्था में सहन नहीं कर सकता।

रावण ने सीता से कहा था—ये उत्तम वस्त्र और आभूषण जो मण्डोदरी लेकर आई है धारण करो और आनन्द मनाओ। साथ में यह सुकुमार नारीर डंक कर राम के साथ जगल भ्रमस भटकते फिरने में क्या रखा है? मेरे साथ रह कर जीवन सफल करो।

सीता, राम के अधीन तो थी, मगर आत्मधर्म की रक्षा करने हुए स्वेच्छा से किसी की अनिवार्यता अधीनता स्वीकार करना बुरा नहीं है । रावण तो सीता का धर्म ही छुड़ाना चाहता था । तब सीता को क्या करना चाहिये था ? गरीबी में रहना चाहिए था या अमीरी में ?

‘गरीबी में ।’

और आपको ? आपको भोजन और वस्त्रों की चिन्ता से छुटकारा नहीं है । आप सोचते हैं—विलायत से कपड़े न आएंगे तो क्या करेंगे ? आप में आज शक्ति नहीं रही है । इसी कारण आप विलायती वस्त्र नहीं त्याग सकते । आपको धर्म का विचार नहीं, अधर्म से बचने की प्रबल आकांक्षा भी नहीं । शक्कर में गाय की हड्डिया और केशर में गाय की आँतें भले हो, लोगो को हर्ज नहीं मालूम होता ।

सीता में उदात्त धर्मभावना थी । उसने रावण के दिये वस्त्रों और आभूषणों को धर्म की रक्षा के निमित्त धृष्टा के माथ ठुकरा दिया ।

उधर राजा श्रेणिक में भी आज नवीन चेतना और नयी स्फूर्ति आई है । उसने अभयकुमार से कहा—अभय, आज अन्त करण में अपूर्व भावना का उदय हो रहा है । यह सुन कर अभयकुमार ने कहा—पिताजी, शालिभद्र के घर का अन्न निर्दोष है । वह किसी को सत्ताकर, किसी को लूटकर या धोखा देकर नहीं कमाया गया है । उसी अन्न के प्रभाव से अन्त करण में नवीन जागृति मालूम होती है ।

इधर शालिभद्र सोचता है—घर की पतली छाछ जैसा

प्रानन्द देती है वसा आनन्द पराये घर का वही भी नहीं द सरता । देवभोग ने आने बास वस्त्र और आभूषण पराये घर के हैं ये मेरे काम के नहीं । मैं सयम धारण करूँगा पराधीनता स्वीकार नहीं करूँगा ।

आत्मकल्याण का जो अवसर आपको मिला है उसे लो देना उचित नहीं है । मानव-जीवन ही आत्मा के धर्म का सर्वोत्तम साधन है । अतएव प्रत्येक मनुष्य को यथा-शक्ति आत्मोन्नति के लिये संलग्न जाना चाहिए और अगर उच्चतम जीवन व्यतीत करने की शक्ति न हो तो भी कम से कम उसे बिताने की भावना तो रखनी ही चाहिए । रामचन्द्रजी कहते हैं—

अपूब अवसर एहको ब्यारे भाष्यो

ब्यारे धर्मिणु वाह्याभ्यन्तर निर्गन्ध लो ।

सब सबन्धनु बधम तीक्षण छदिने

विचरनु ब्यारे महत्पुरुषना पथ जो । अपूब ।

भावकों की यह भावना होती है कि वह अवसर कब आयेगा जब मैं निश्चिन्त बनूँगा । ठाण्ठांग सूत्र में भावकों की भावनाएँ वर्तलाई गई हैं । उनमें एक भावना यह भी है कि कब मैं बाहर से बन वाग्य आदि को और भीतर से काम क्रोध आदि को त्याग करके महापुरुष के पथ पर विचरण करता हुआ आत्मस्मरण करूँगा ?

शास्त्रिमार्ग के अन्तःकरण में आज यही भावना जाग्रत हुई है । शास्त्रिमार्ग के लिए वेदलोक से सम्पत्ति आती थी फिर यह विचार करता है कि सासारिक भोगोपभोगों की सामग्री मुझे नाथ नहीं बनाती है बल्कि अनाथ बनाती है ।

इस सम्पत्ति की अपेक्षा, स्वतन्त्रता देने वाली गरीबी ही मेरे लिए भली है ।

मित्रो ! आपको त्याग की मेरी ये बातें पसन्द न होगी, फिर भी मैं आपको मुनाने जा रहा हूँ । मैं मानता हूँ कि इस पथ का अनुसरण किये बिना आपका वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता । कोई पराधीन होकर सुखी नहीं बन सकता ।

पराधीन सपनेहुँ मुख नाही ।

पराधीनता में सुख मानना आत्मा की गिरी हुई दशा की सूचना है । अगर आपने इस सत्य को समझ लिया हो तो आप यह वारीक और मुलायम वस्त्र, जो आत्मा को गिराने वाले हैं, कभी धारण न करें ।

शालिभद्र ने स्वाधीनता का मार्ग समझा था । इसी कारण वह कहता है—मैं अपने ऊपर किसी दूसरे को नाथ नहीं रख सकता । मैं दूसरे की आज्ञा अपने पर नहीं चलने दूँगा । अष्टापद का छोटा बालक भी मेघ के गरजने पर अभिमान करके कहता है कि मेरे सामने कौन गरजता है ? वह अपने पराक्रम से पर्वत में सिर लगाकर कहता है—मैं इतना पराक्रमी हूँ, फिर भी मेरे सामने गर्जना करने वाला यह कौन है ? जब एक जानवर भी दूसरे की गर्जना नहीं सह सकता तो मैं मनुष्य होकर अपने ऊपर नाथ का होना कैसे स्वीकार करूँ ? मैं अनाथ रहूँ और राजा मेरा नाथ हो, यह न सह सकना मेरी आत्मा की स्वाभाविकता है ।

शालिभद्र अपने ऊपर नाथ न होने देना स्वाभाविकता

बतसाता है तो क्या यह अष्टापद के बालक की तरह पर्वत से सर टकराएगा ? अगर शासिमन्न धैर्यिक राजा को राज्य से अमृत करके आप राजा बनना चाहता तब तो यह कहना ठीक भी होता मगर उसने अपने लिए जो रास्ता चुना है वह सिर टकराए बिना ही स्वयं नाथ बनने का रास्ता है ।

शासिमन्न सोचता है—समय ग्रहण करने से दो लाभ हैं । प्रथम तो परलोक के लिए अविषम राज्य स्थापित हो जाता है दूसरे इस भव में कोई नाथ नहीं रहता बरन् स्वतन्त्रता मिलती है । यह एक पक्ष दो काज है ।

आज लोग समझते हैं कि वेब और मुह तो परलोक के लिए हैं और मरो मरानी इस लोक के लिए हैं । लेकिन भगवान् में क्या मैरों जितनी भी करामात नहीं है ? अमर है तो इस लोक के मैरोजी को नाथ बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है ।

शासिमन्न जब राजा क पास से अपने स्थान पर पहुँचा तो उसके हृदय में इसी प्रकार भयन हो रहा था । जब हृदय—मथन गहराई तक पहुँचता है तब चेहरे पर उसकी छाप पड़े बिना नहीं रहती और दूसरी चेष्टाएँ भी बदल जाती हैं । शासिमन्न अपनी जगह धाकर विचार में मग्न हो गया । उसके चेहरे पर गम्भीरता छा गई । वह सोच रहा था—समय ने सिखाया दूसरा कोई नाथ बनाने वाला नहीं है । राजा के जाने से आज मुझे सत्कार की ठीक-ठीक स्थिति का भाग हो गया । अब तब इस सम्पत्ति के कारण मैं अपने को नाथ समझता था आज मामूँस हुआ कि यही सम्पत्ति तो अनाथ बनाने वाली है ।

ध्यानस्थ शालिभद्र को मूर्ति की तरह अचल बैठा देखकर वत्तीसो स्त्रिया आपस में कहने लगी—आज क्या कारण है कि पतिदेव न हसते हैं, न बोलते हैं । नीचे से ऊपर आते ही मन में न जाने क्या परिवर्तन हो गया है ।

दूसरी ने कहा—आज स्वामी की गम्भीर मुखमुद्रा के सामने देखने की भी हिम्मत नहीं होती । आज उनकी आँखों से हमारे प्रति स्नेह नहीं टपकता । आँखों में एक प्रकार का झुकापन आ गया है । कारण समझ में नहीं आता ।

तीसरी बोली—आज तक हम में से कोई भी जब—स्वामी के सामने जाती तो स्वामी सत्कार करके बात करते थे, विठलाते थे और प्रेम के साथ विदा करते थे । इस मर्यादा को उन्होंने कभी भंग नहीं किया । लेकिन आज बोलते भी नहीं है ।

चौथी पूछने लगी—क्या किसी को इसका भेद मिला है ? मुझे तो कोई कारण समझ में नहीं आया । सिर्फ इतना ही देखती हूँ कि आज उनके सामने हाथ जोड़कर चार पहर तक खड़ी रहो तो भी वे न पूछेंगे कि तुम क्यों खड़ी हो ? क्या करोगी ? कहा जाओगी ? आज उन्होंने अपने नेत्रों को और वचनों को भी वश में कर लिया है । वे न देखते हैं, न बोलते हैं । आज उन्होंने मन पर भी पूरा काबू कर लिया जान पड़ता है ।

नेत्र मन की बात बाहर प्रकट कर देते हैं । जब नेत्र स्थिर हो तो समझा जाता है कि मन भी स्थिर है और नेत्र जब चञ्चल होते हैं तब मन भी चञ्चल समझा

धतलाता है तो क्या यह अष्टापद के मासक की तरह पवत से सर टकराएगा ? अगर शासिभद्र भणिक राजा को राज्य से व्युत्त करके आप राजा बनना चाहता था तो यह कहना ठीक भी होता अगर उसमें अपने लिए वो रास्ता चुना है वह सिर टकराए बिना ही स्वयं नाथ बनने का रास्ता है ।

शासिभद्र सोचता है—सयम ग्रहण करने से वो साध है । प्रथम तो परलोक के लिए अविचल राज्य स्थापित हो जाता है दूसरे इस भव में कोई नाथ नहीं रहता बरन् स्वतन्त्रता मिलती है । यह एक पथ वो काज है ।

आज भोग समझते हैं कि देव और गुरु तो परलोक के लिए हैं और भैरों-भवानी इस लोक के लिए हैं । लेकिन भगवान् मे क्या भैरों जितनी भी करामात नहीं है ? अगर है तो इस लोक के भैरोजी को नाथ बनाने की क्या आवश्यकता पड़ती है ।

शासिभद्र जब राजा के पास से अपने स्वान पर पहुँचा तो उसके हृदय में इसी प्रकार मयन हो रहा था । जब हृदय-मयन गहराई तक पहुँचता है तब बेहरे पर उसकी छाप पड़े बिना नहीं रहती और दूसरी चेष्टाएँ भी बदल आती हैं । शासिभद्र अपनी जगह आकर विचार में मग्न हो गया । उसके बेहरे पर गम्भीरता छा गई । वह सोच रहा था—सयम के सिवाय दूसरा कोई नाथ बनाने वाला नहीं है । राजा के आगे से आज भुक्त ससार की ठीक-ठीक स्थिति का भाग हो गया । अब तक इस सम्पत्ति के कारण मैं अपने को नाथ समझता था आज मानूस हुआ कि यही सम्पत्ति तो अनाथ बनाने वाली है ।

नहीं । ज्ञानी पुरुष इस कहावत को दूर तक ले जाते हैं । शालिभद्र ने भी अपने-पराये की समस्या को अपने विचार का केन्द्र बनाया ।

उधर आठवीं स्त्री कहने लगी—पति का ऐसा रूठना तो कभी नहीं देखा । आज हमारा भाग्य है कि उन्होंने अपना तिरस्कार कर दिया । न मालूम हमसे क्या चूक हो गई है, अपने से उन्हें कौन-सा दुर्गुण दिखाई दिया है ? ऐसा क्या अपराध बन गया है कि प्राणनाथ आज अपनी तरफ आख उठाकर भी नहीं देखते ? अपराध होता भी तो एक का होता, दो का होता । सबका तो हो नहीं सकता । और बिना ही किसी अपराध के ऐसा रूखा मन धारण करना कहा तक उचित है ?

नवी बोली—क्रोध का तो तेश भी उनके चेहरे पर नहीं जान पड़ता । स्वामी की मुखमुद्रा तो योगियों की तरह गम्भीर है ।

इसकी —भले ही क्रोध न हो बहिन, अगर वे सहज रीति से अपनी ओर न देखे, न बोलें तो क्रोध न होने पर भी अपना जीवन तो निस्मार ही हो जायगा ।

पतिव्रता की जैसी भावना पति के प्रति होती है, वैसी परपुरुष की ओर कभी नहीं होती । सीता को रावण ने कितने ही प्रलोभन दिये, मगर वह अपने निश्चय पर अचल रही, तिल भर भी अपने मकरूप से नहीं डिग सकी ।

तीना, गम में ही तल्लीन थी । उसे पर-पुरुष की

जाता है ।

पाँचवी ने कहा—वास्तव में ही आज पति में अद्भुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है । यह मत समझना कि रंग दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं । आज कोई न कोई गम्भीर बात अवश्य है देखो न उनकी चित्तवृत्ति कितनी स्थिर मामूम होती है ।

मन की एकाग्रता ही योग की सिद्धि है । चित्तवृत्ति को रोकना ही योग कहलाता है । मन की एकाग्रता प्राणायाम आदि की साधना से होती है । मगर जिन महापुरुषों ने पहले मुग्धावदान आदि किसी ठके ब्रह्म का पालन किया है वे किसी निमित्त को करने मात्र से ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । उनका चित्त अनायास ही इह लोक की बाधा में निरुद्ध कर परलोक की बाधा में चला जाता है ।

छठी स्त्री ने कहा—सखियाँ इस गुन्दर सुकुमार रसिक और घायल के इलाके में समझने बात परिवेष की हमसे किसी ने आमातना तो नहीं की है ?

सातवी—एसा हाता तो हमें दगकर कम से कम मुँह तो बिगाड़त । अहरे पर प्रीति तो बिछाई दता ? पर न मुँह बिगड़ा दिमता है न प्रीति ही बिछाई देता है ! हमारे प्रयत्न करने पर भी उनके अहरे पर कोई बात नहीं मामूम होती ।

इधर लालिभद्र बैठा हुआ चिन्तन कर रहा है । वह सोच रहा है जिस वस्तु से आत्मा अनाथ बनती है उसे अपनी न समझना ही श्रेयस्कर है ।

बहाल है—आ अपना पराया न समझ वह मनुष्य

गई तो जीवन का स्वाद मारा जायगा । आज पतिदेव आसन जमाकर योगी बन रहे हैं । मगर बिना बताए कैसे पता चले कि इस समाधि का कारण क्या है । कौन जाने हमसे रूठ गये हैं या वैराग्य लिये बैठे हैं ? रूठने का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है और वैराग्य की भी संभावना नहीं है । न यहाँ कोई आया है और न यह किसी के पास गये हैं कि किसी का उपदेश सुनकर वैराग्य हो गया हो । अतः इस उदासीनता का कारण इन्हीं से पूछना चाहिए । अगर यो पूछने पर न बोलें तो हाथ लगा कर उनका ध्यान भंग करना और पूछना चाहिये कि हमारी किस चूक के कारण आप इस तरह उदास बैठे हैं ? कहना चाहिये कि अगर हमारी कोई भूल हुई है और उसी में आपको कष्ट पहुँचा है तो हम आग में जलकर, पानी में डूब कर या अपनी जीभ खींच कर मरने को तैयार हैं । अगर हमारी कोई भूल नहीं है तो आपको इस प्रकार निठुर नहीं बनना चाहिये । वास्तव में पति का रूठना हमारे लिए ऐसा है, जैसे मछली के लिए पानी का सूख जाना या भ्रमर के लिए केतकी का सूख जाना ।

पतिव्रता स्त्री की भावना पति के प्रति कैसी होनी चाहिये, यह यहाँ बतलाया गया है । पतिव्रता के इस उदाहरण को जानीजन ऊपर तक ले जाते हैं और यही बात परमात्मा की भक्ति के लिये मानते हैं । पत्नी का पति के प्रति जो गहरा अनुराग होता है, उसी अनुराग को अगर आगे बढ़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाय तो वह वीतराग के रूप में परिणत हो जाता है और आत्मा को तार देता है ।

सबर हो नहीं थी इसी प्रकार जालिभद्र भी अपने समय के विचार में निमग्न है । कहा भी है—

व्यों पनिहारी कुज न विसरे नटवो बृत्त निधान ।

पद्मक न विसरे हो पदमणी पिठ मणी चकवी विसरे नमान ॥

यह भावना योगियों की है । जालिभद्र की स्त्रियाँ केवल 'पिठ' तक ही पहुँची हैं जालिभद्र ऊँचा पहुँच गया है । उसका सन्देश है—जैसा तुम मुझे प्रेम करती हो वैसा ही मैं भी अपने पति से प्रेम करता हूँ ।

महल में बैठी हुई जालिभद्र की सभी स्त्रियों की दृष्टि जालिभद्र पर है और जालिभद्र की दृष्टि परमात्मा पर है । उसकी स्त्रियाँ उस हाव भाव बिम्बसाकर प्रसन्न करना चाहती हैं । यह देखकर जालिभद्र मोचता है—यद्यपि मैं इनका नाथ नहीं हूँ फिर भी ये मुझे नाथ मानकर कल्पित नाथ से इतना प्रेम करती हैं तो मुझे अकृत्रिम नाथ से कैसा प्रेम होना चाहिये ?

देखा जाय तो एक बात में जालिभद्र की उत्कृष्टता है और दूसरी में उसकी पत्नियाँ की । पति से प्रेम वही करेगी जो सती होगी । प्रसन्ती पति से प्रेम नहीं करती । जैसे सीता राम में मग्न थी उसी प्रकार ये दत्तीस स्त्रियाँ जालिभद्र में मग्न हैं । इन सबका जीवन एकमात्र जालिभद्र ही है । इसी कारण जालिभद्र के न बालने पर भी वे हाव भाव बिम्बसा रही हैं ।

वे सब स्त्रियाँ आपस में विचार करती हैं—मन के मुर्झा जान से काम नहीं चलता । जिसका सहित्ना बाधन न्याय नहीं हो सकता । इसी तरह मन में अगर बुझी रह

गई तो जीवन का स्वाद मारा जायगा । आज पतिदेव आसन जमाकर योगी बन रहे हैं । मगर बिना बताए कैसे पता चले कि इस समाधि का कारण क्या है । कौन जाने हममें रुठ गये हैं या वैराग्य लिये बैठे हैं ? रुठने का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है और वैराग्य की भी संभावना नहीं है । न यहाँ कोई आया है और न यह किसी के पास गये हैं कि किसी का उपदेश सुनकर वैराग्य हो गया हो । अतः इस उदासीनता का कारण इन्हीं से पूछना चाहिए । अगर यो पूछने पर न बोलें तो हाथ लगा कर उनका ध्यान भंग करना और पूछना चाहिये कि हमारी किम चूक के कारण आप इस तरह उदास बैठे हैं ? कहना चाहिये कि अगर हमारी कोई भूल हुई है और उसी से आपको कष्ट पहुँचा है तो हम आगे में जलकर, पानी में डूब कर या अपनी जीभ खींच कर मरने को तैयार हैं । अगर हमारी कोई भूल नहीं है तो आपको इस प्रकार निठुर नहीं बनना चाहिये । वास्तव में पति का रुठना हमारे लिए ऐसा है, जैसे मछली के लिए पानी का सूख जाना या भ्रमर के लिए केतकी का सूख जाना ।

पतिव्रता स्त्री की भावना पति के प्रति कैसी होनी चाहिये, यह यहाँ बतलाया गया है । पतिव्रता के इस उदाहरण को ज्ञानीजन ऊपर तक ले जाते हैं और यही बात परमात्मा की भक्ति के लिये मानते हैं । पत्नी का पति के प्रति जो गहरा अनुराग होता है, उसी अनुराग को अगर आगे बढ़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाय तो वह वीतराग के रूप में परिणत हो जाता है और आत्मा को तार देता है ।

शान्तिभद्र की पत्निया उसमे कहने लगी—प्राणनाथ ! प्रियसम ! हमारी ओर आँख उठाकर देखिए तो सही । घाप गुणवान् विवेकवान् हैं । अगर हमारी कोई चूक हुई हो और यह क्षमा करने योग्य न हो तो आपको हमारी अवज्ञा करने का अधिकार है । मगर बहुत विचार करने पर भी हमें अपना अपराध दिखाई नहीं देता । फिर आप महापुरुष होकर इस तरह क्यों बूढ़े हैं ? आपने हमारा हाथ पकड़ा है । हम तो आपसे बूढ़ी नहीं उल्टे आप हमसे बूढ़ रहे हैं ।

मित्रा ! हृषिकेश क्या चीज है ? उसे आदमी जीम से कही यात भी नहीं घन्पने तो जिन्होंने पाणिग्रहण किया है वे किस प्रकार पदम सकते हैं ?

घाँह बबल घाँटी बदल बचन बदल बेसूर ।

यारी पर ब्वारी कर तिनके मुह मे घूर ॥

शान्तिभद्र की पत्निया कहती है—अकारण ही हम अवज्ञा की अवज्ञा करना क्या आपके लिए उचित है ? हम तो चिड़की की तरह हैं फिर हमारे ऊपर इतना क्रोध क्यों ? अगर कोई भूल हो गई है तो उसे क्षमा करके प्रकट तो कर दीजिये ? यह मंदिर—महान् शय्या और आप हम सब व ही हैं जो पहले थे । लेकिन आज आप और हम दो शीतलें हैं । इसका कारण क्या है ? आज आपके नेत्रों में सदा जसा प्रेम दिखाई नहीं आता । इसलिये हमें सर्वत्र मूनापन नजर आता है ।

शान्तिभद्र की पत्निया बूढ़ रही है कि प्राणनाथ की रूपावलि के शिखा हम सब मूनापन दिखाई देता है ।

सका कुछ मर्म समझे ? आपका भी कोई प्राणनाथ है या ही ?

धर्म जिनेश्वर ! मुझ हिवडे वसो,
 प्यारा प्राण समान,
 पलक न विसरे हो पद्मणी पिउ भणी,
 चकवी विसरे न भान । धर्म जिनेश्वर० ।

क्या आप परमात्मा को ऐसा भी नहीं समझते, जैसा शालिभद्र की पत्निया शालिभद्र को समझ रही है ? यदि इससे अधिक समझते हैं तो क्या परमात्मा की कृपा बिना आपको ससार सूना दीखता है ?

व्रत नियमों का यथावत् पालन होता रहे, यह परमात्मा की कृपा है । जहाँ परमात्मा की यह कृपा न हो, वहाँ मिलने वाले राज्य को भी सम्यग्दृष्टि पुरुष त्याग देने में सकोच नहीं करेगा । ऐसा हो तो समझना चाहिये कि आपमें परमात्मा के प्रति पतिव्रता की—सी भक्ति है, अन्यथा आप भी गृहनों के लिये पति का आदर करने वाली स्त्रियों के समान समझे जाएंगे ।

सुदर्शन सेठ को नियम भङ्ग करने में राज्य मिलता था और नियम न भङ्ग करने से सूली पर चढ़ना पड़ता था । एक ओर सासारिक सुख और राज्य था तथा दूसरी ओर सूली थी । दोनों में से एक चीज सुदर्शन को पसन्द करनी थी । सुदर्शन सेठ ने राज्य पसन्द नहीं किया—सूली पसन्द की, पर अपना व्रत नहीं तोड़ा । व्रत पर दृढ़ रहने में अन्त में सूली भी सिंहासन बन गई । सारांश यह है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिये अगर विश्व की समस्त

वस्तुओं को सुख न समझा तो समझना चाहिये कि अभी हृष्य में परमात्मा की शक्ति नहीं है ।

शालिभद्र की पत्नियाँ बोली—अगर आप बिना आप रात्र ही हमारे प्रति निष्ठुर बने रह्ये तो सब समझिये कि हम उसी प्रकार प्राण त्याग देंगी जैसे पानी से निकसी हुई मछली प्राण त्याग देती है ।

इतना कहने पर भी शालिभद्र की आर से कोई उत्तर नहीं मिला । इतना अनुनय-विनय भी शालिभद्र का हृदय नहीं झिगा सका । इसका क्या कारण है ? क्या शालिभद्र इतना हठी है कि वह निष्कारण ही अपनी पत्नियों को दुखी बना रहा है ? नहीं यह बात नहीं है । वह पूर्ण कृपाभाव प्रकट कर रहा है । वह सोचता है—यं स्त्रिया मुझसे इतना प्रेम रखती हैं कि प्राण त्यागने का तयार हैं तो हे आत्मन् ! तू अपने स्वामी से प्रेम करने में कहीं कच्चा तो नहीं है ? ये जिस तरह मुझे चाहती हैं उसी प्रकार तू परमात्मा को चाहता है या नहीं ? इतना अनुनय-विनय करने पर भी मैं इसका कुछ बुर नहीं कर सकता । यही तो मेरी अनायता है । मुझे यह अनायता हटाकर नाथ बनना है । इस प्रकार स्त्रियों की बात शालिभद्र के विचार-रूपी अग्नि में धी की आहुति का काम कर रही है ।

इस स्त्रिया कहती है—अगर आप हमसे हसी करते हों तो बस कीजिए । यह समय हसी का नहीं है । परमात्मा छिछ म अधिक पानी नहीं समा सकता । अधिक पानी हाथन से वह बेटबाद हो जातो है । हम यह सताप सहती

सहती पतली छाछ के समान तो हो गई । अब हमसे और ज्यादा दुःख सहने की शक्ति नहीं रही है । वस, हमें जो कुछ कहना था, कह दिया है । अब कुछ कहना शेष नहीं रहा । अब कृपा करके पतली छाछ में पानी मत डालिए ।’

यह सुनकर शालिभद्र विचारने लगा—‘वास्तव में पतली छाछ में पानी का निभाव नहीं हो सकता । अधिक पानी डालना छाछ खराब करना है । राजा श्रेणिक के आने से और उनके सम्बन्ध की बातें सुनकर मैं पतली छाछ सा तो हो ही गया था, अब इन स्त्रियों की बातों के पानी के लिए गुजाइश नहीं रही ।’

उधर स्त्रियाँ कहती हैं—नाथ ! जिसने अपराध किया हो, उसे दण्ड दीजिये, परन्तु हम अबलाओं के दिल पर क्यों धाव करते हैं ? मुगुण ! आज तक हम आपके साथ आनन्दपूर्वक विलास करती रही, मगर यकायक क्या हो गया ? आपका वह बोलना, देखना और विलास करना कहा चला गया ? आपको ऐसा ही करना था तो पहले प्रीति जोड़ी ही क्यों थी ? आपने हमारे साथ विधिपूर्वक लग्न किया है । क्या लग्न विधि की मर्यादा का आज लोप कर देंगे ? हमारी कोई चूक हुई हो तो भी आपको उदारता के वश होकर हमारा निर्वाह करना उचित था । मगर बिना ही किसी अपराध के ऐसा व्यवहार करना कहा तक उचित है ?’

शालिभद्र सोचता है—‘अब तक मैं जानता था कि संसार का सुख सच्चा और स्थाई है परन्तु यह तो भूठा

धीरे धीरे मिक्स। इसलिये सांसारिक प्रेम को ईश्वर तक से आकर समाप्त कर देने में ही जीवन की सामक्यता है। इसी में मेरा फलसाण है।

शास्त्रिभद्र की स्त्रियो का कथन धानू ही था—अगर हमसे कोई भूख हुई होती तो भी उसे सहन कर मेना आपका धर्म या सेकिम हम यह भी गही कहती। हमारा कथन तो यह है कि हमारी भूख बतला दें तो हम उसके लिए यथोचित प्रायश्चित्त कर लें। आपका ऐसा व्यापार भी नहीं है जिसमे घाटा लग गया हो और न घर में ही कोई काम बिगड़ा है। स्वर्ग की पेटियाँ भी प्रतिदिन आ रही हैं। घर का सारा काम-काज माताजी ही करती हैं वह भी आपको नहीं करना पड़ता। आपके पास अधिक लोग आते-आते भी नहीं हैं हमी आती हैं। ऐसी अवस्था में सिवाम इसके कि हमसे ही कोई अपराध हो गया हो चिन्ता का दूसरा क्या कारण हो सकता है ?

शास्त्रिभद्र सोचता है—मेरा काम कैसा—क्या बिगड़ा है इस बात की कबूर ही इन्हे नहीं है। लेकिन मेरा जैसा काम बिगड़ा है वैसा शायद ही किसी का बिगड़ा होना। मेरी सब आवश्यकताएँ देवलोक से पूरी होती हैं फिर भी मेरे सिर पर नाथ क्यों ? ये कहती हमारा क्या अपराध है ? मगर वास्तव में अपराध इनका भी है। मैं इनका नाथ न होता तो मेरा नाथ कोई क्यों बनता ? मैं चाहता हूँ इनका नाथ बन कर मैं अमाय न बनू और न इन्हे ही अनाथ रखूँ।

शास्त्रिभद्र की स्त्रिया अपना ही दोष देख रही हैं और उसके लिए प्रायश्चित्त करने को तयार हैं। आजकल

की स्त्रिया भी क्या ऐसा ही करती हैं ? वास्तव में पति-व्रता स्त्री और भक्तजन अपना ही दोष देखते हैं, दूसरो का नहीं । अन्यथा कहावत है—

अमल पानी में कतजी यो कहे ।
 राडली, रावड क्यो करघो खारो ॥
 राडला कतजी, पीस लो पोयलो ।
 आप ही हाथ मुधार लो सारो ॥
 धिक्क तू पापिन शखिनी जन्मनी ।
 धिक्क तेरो वाप पापी हत्यारो ॥
 ऊ खेंचे चोटलो, वा खेचे मू छडी ।
 ऐसा-ऐसा स्वांग को धिक्क जमारो ॥

ऐसी स्त्रियो के लिए पतिव्रता का उदाहरण कैसे दिया जाय ? शालिभद्र की स्त्रिया कहती है—‘अपराध दूसरे का नहीं हमारा ही होगा । हम यही चाहती है कि आप हमारा अपराध बता दे और हम उसके लिए प्राय-श्चित्त कर लें ।’

जो पुरुष शालिभद्र की स्त्रियो की तरह अपने ही अपराध देखता है और कहता है—‘प्रभो ! अपराध मेरा ही है, इसी कारण मुझमें आपका ध्यान करने नहीं बनता ।’ उसी का कल्याण होता है ।

शालिभद्र की स्त्रिया ज्ञानशून्य नहीं थी । अगर अशिक्षित होती तो इतना अनुनय-विनय न करती । वे स्वयं स्ठकर बैठ जाती । पर उन्हें शिकायत यह है कि शालिभद्र ने उनका ? कोई अपराध नहीं बताया और उनकी

घोर से अधानक ही मन खींच लिया है। उन्हें यही व्याधा है। इसी व्याधा के कारण वे व्याकुल हैं। वे कहती हैं—मगर हम सबका या हमारे से किसी का अपराध है तो हमारा मस्तिष्क चाहे काट लें हम यह सहन कर सेंगी मगर अपराध बतलाये बिना बैठना हमें सध्य नहीं है। वास्तव में भक्त और पतिव्रता की बात सरीखी होती है। ऐसे-ऐसे भक्त हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया है। वे कहते थे—परमात्मा भिसे अर्थात् ध्यान में आवे यदि ऐसा नहीं होता—परमात्मा का ध्यान नहीं बनता तो इस जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञानिभद्र की स्त्रियाँ भी ऐसा ही कह रही हैं।

पति के असन्तुष्ट हो जाने पर पतिव्रता के लिए यही अन्तिम मार्ग रह जाता है। ये स्त्रियाँ अपनी बूक के लिए सिर बगटने को तैयार हैं तो मैं अपने पति (परमात्मा) को प्रसन्न करने के लिये क्या करने को तैयार हूँ ? मैंने परमात्मा का क्या अपराध किया है जिससे श्रेणिक मेरा नाश बना हुआ है ? मैं भी अपने मस्तिष्क पर किसी को नाश बनकर नहीं बैठने दूँगा। मेरी पत्नियाँ मेरे जैसे झूठे अनाथ नाथ के लिए भी प्राण देने को तैयार हैं तो मैं अपने सच्चे त्रिभुवननाथ के लिए जीवन देने में क्यों संकोच करूँ।

इस प्रकार ज्ञानिभद्र अपने विचार में मग्न हैं और उसकी पत्नियाँ उससे प्रार्थना कर रही हैं। ज्ञानिभद्र और उसकी स्त्रियाँ अपने-अपने मर्त्य पर पूर्ण हैं। बत्तीसों स्त्रियाँ तो अपने पतिप्रभ में निमग्न हैं और ज्ञानिभद्र पर-मात्मप्रेम में मग्न हैं।

ज्ञानिभद्र की स्त्रियाँ अपना अपराध जानने के लिए

उत्सुक हैं । वास्तव मे भक्ति वह नहीं है, जो अपने गुण पूछती फिरे । सच्ची भक्ति वह है, जो अपने दोष देखती है । भक्ति सीखना हो तो शालिभद्र की स्त्रियो से सीखो । आज के लोग अपने दोष नहीं पूछते, गुण पूछते हैं—वलिक अपने गुणो का स्मरण करा कर दोषो को ढकने का प्रयत्न करते हैं । मगर भक्ति ऐसी नहीं है, वह तो सदा ही कोमल और नम्र है ।

एक विद्वान् ने भक्ति और ज्ञान की तुलना करके बतलाया है कि दोनो मे बड़ा कौन है ? उसका कथन है कि ज्ञान बड़ा है और कल्याणकारी है, लेकिन पुरुष है । भक्ति स्त्री है । ज्ञान और भक्ति के बीच मे माया नाम की एक स्त्री और है । पुरुष को तो स्त्री छल सकती, लेकिन स्त्री को स्त्री नहीं छल सकती । अगर ज्ञान माया द्वारा न छला जाय तो ज्ञान भक्ति से ऊचा है । अगर छला गया तो वह गिर जाता है । मगर भक्ति तो पहले से ही नम्र है और स्त्री है । माया भक्ति को नहीं छल सकती । इसलिये ज्ञान और भक्ति मे भक्ति ही बड़ी है ।

भक्त अपने गुण नहीं देखता, दुर्गुण देखता है । आप अगर ज्ञानी न बन सके और भक्त ही बन जाए—हृदय से भक्ति को अपना ले तो भी आपका कल्याण हो जायगा । तिलक-टीका लगाने से या मुहपत्ती बाधने से ही कोई भक्त नहीं हो जाता । भक्त बनने के लिए यह देखना पडता है कि मुझमे कौन-कौन से दुर्गुण भरे हुए हैं । मैं कहा-कहा त्रुटि कर रहा हूँ ? इस प्रकार अपने दुर्गुण और त्रुटि को दूर करने की चेष्टा करने वाला ही सच्चा भक्त कहलाता है ।

शास्त्रिमद्र और उसकी पत्नियों का अपने-अपने दोष देखने का प्रयत्न हो रहा है। उसकी पत्नियाँ कहती हैं—
 आप हमारा अपराध हमें बतसाइए और उसके प्रतिकार के लिए उचित प्रायश्चित्त दीजिए। शास्त्रिमद्र सोचता है—
 इनका कथन भी मेरे लिए उपदेश बन रहा है। ये कहती हैं हमारा अपराध क्या है? और मैं भी परमात्मा से पूछता हूँ—नाथ! मेरा क्या दोष है जिससे मुझे अनाथ बनना पड़ा और राजा श्रेष्ठिक मेरा नाथ बनने आया? इन स्त्रियों को मेरी उपासी का कारण मानूँ ही नहीं है। मैं इनके अबगुणों का कारण नहीं बनूँ अपने ही अबगुणों के कारण उदास हूँ। मैं सोचता हूँ—प्रभु मेरे प्रति उदास क्यों है? मेरी आत्मा परमात्मा के अमुकूल नहीं है यही मेरे दुःख का कारण है। मगर अज्ञान के कारण ये स्त्रियाँ अपने को मेरे दुःख का कारण समझ रही हैं।

शास्त्रिमद्र की स्त्रियाँ अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाएँ शास्त्रिमद्र के समक्ष रख चुकी। जितना संभव था अनुनय-बिनय कर चुकी। अपनी दीनता प्रगट करने में भी उन्होंने कसर नहीं रखी। मगर अन्त तक शास्त्रिमद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे मैस के सींग पर मच्छर के डंक का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और कामे बवस पर दूसरे रंग का प्रभाव नहीं पड़ता उसी प्रकार शास्त्रिमद्र के अन्तःकरण पर उसकी स्त्रियों के मिहोरोँ का प्रभाव नहीं पड़ा।

स्त्रियाँ अत्यन्त निराश हुईं। उनकी समस्या में ही न आया कि वास्तव में इनकी उन्मत्तता का कारण क्या है? मगर निराशा अबेसी नहीं आई। निराशा के साथ उसकी सहेलियाँ चिन्ता और व्यग्रता भी आ घमकी। उन्हें

किसी गम्भीर दुर्घटना की आशका होने लगी । अन्त में उन्होंने कहा—स्वामी, आज किस कारण आपका फूल-सा कोमल हृदय वज्र के समान कठोर हो गया है ? आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के हेतु हमने अपने पेट की सब बातें कह दी हैं, फिर भी आपके मुख से एक बोल तक नहीं निकलता । न तो आप हमारा दोष बतलाते हैं, न हमें निर्दोष ही कहते हैं । फिर भी यह दड क्यों दे रहे हैं ? यह न्याय नहीं है, अन्याय है । अगर आपके न्यायालय में न्याय-अन्याय का विचार नहीं है, आरोपित को अपराध बताये बिना ही दंड दिया जाता है तो हमें अपील करनी होगी । अब सासजी के पास जाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा । आपका विचार न मालूम किन उलझनों में उलझा है और नहीं कहा जा सकता कि इससे क्या अनर्थ हो सकता है । अगर आप अपने मन की बात कह दें तो अच्छा है अन्यथा हमें सासजी के पास जाना पड़ेगा ।

शालिभद्र की स्त्रियो ने यह कह कर प्रकट कर दिया कि हम सासजी के पास जा रही हैं । फिर यह न कहियेगा कि माता से यह हाल कहने की क्या आवश्यकता थी ? जब आप नहीं सुनते तो माताजी को पच बनाकर ही फैसला कराना होगा । यह नहीं हो सकता कि निर्दोष होने पर भी आप हमें त्याग दें ।

प्राचीन काल में पति-पत्नी का प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता था । कदाचित् कभी कलह हो जाता तो सास तक को भी पता नहीं चल पाता था । स्त्रियो में खूब गम्भीरता होती थी । लेकिन आजकल वह बात नहीं रही । आज-कल दाम्पत्य प्रेम में छिछलापन आ गया है । घर में लड़ाई

हुई तो बाहर नमक मिर्च मिलाकर उसका समाचार पहुंचाये बिना औरतों को चैन नहीं पड़ता । इसी कारण कहावत प्रचलित है—कृत्ते के पेट में खीर ठहरे तो स्त्रियों के पेट में बात ठहरे ! यद्यपि सभी स्त्रियाँ कभी समान नहीं होती, फिर भी आज अधिकांश में यह बात सुनी जाती है ।

एक पिता ने अपनी पुत्री को ससुराल जाते समय शिक्षा दी थी—बेटी घर की आग बाहर मत निकालना । यह सीख बड़ी सुन्दर है । इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई आग माग्ने धाये तो देने से मना कर देना । जब यह है कि घर में कभी कसह-कसेल हो भी जाय तो उसे दूसरे के सामने प्रकट मत करना । अहा की बात तहाँ दबा देने से वह बढती नहीं है ।

प्रेममय जीवन और कसहमय जीवन में कितना अन्तर है ! उस बात पर गहराई से विचार करो । बास्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को सीता के खिलाये बन-फलों में जो आनन्द मिलता था वह आनन्द उन्हें जनक के घर माना प्रकार के पकवान खाने में भी नहीं मिला था । इसका कारण सीता का प्रेम था । राम को भीसनी ने जगली और के भी झूठे घर सिखाए थे लेकिन प्रेम के आबिन्ध के कारण राम कहने लगे—सदमय ये और है या अमृत !

मतलब यह है कि अधिकांश लोग आज स्नेह की मधुरता का स्वाद नहीं आमतें । बहिन संवर और सामायिब तो करती है लेकिन मीठे खोल गुल से निकालना कम जानती होगी । संवर और सामायिब करना भी अच्छा है परन्तु मीठी धोसी हो तो उममें बहुत गुल आ जाते हैं ।

शालिभद्र की स्त्रियो ने सास के पास जाने की सूचना शालिभद्र को इसी कारण दी है कि पति-पत्नी की लड़ाई सास को मालूम हो, यह बात उन्हें लज्जास्पद मालूम होती थी। वास्तव में पति द्वारा पत्नी की बात और पत्नी द्वारा पति की बात का प्रकट होना सम्म्यता की दृष्टि से भी अनुचित समझा जाता है। जिन लोगो को यह बीमारी हो, उन्हें शालिभद्र की स्त्रियो से दवा लेनी चाहिये।

घर की कलह बाजार में जाना ठीक नहीं है, लेकिन आपस में न निबटने पर बाहर न जाना भी ठीक नहीं है। जब आपस में समझौता न हो सकता हो, तब किसी हितैषी मध्यस्थ के द्वारा बात को निबटा लेना ही उचित होता है। ठाणागसूत्र में कहा है—सह-धर्मी से कलह होने पर, जो किसी का पक्षपात न करके, तटस्थभाव से कलह को शान्त करने की चेष्टा करता है, उसे महानिर्जरा होती है।

शालिभद्र की स्त्रियो ने जब समझ लिया कि यह मामला अपने से तय नहीं हो सकता, तब उन्होंने सास को मध्यस्थ बनाने का विचार किया।

मित्रो ! आप लोग भी परमात्मा को मना लो। आप स्वयं मान लो तो सर्वोत्तम है। अगर आपसे न मनें तो साधु को बीच में रखकर उन्हें मना लो।

आखिर शालिभद्र की स्त्रिया उदास चित्त और आखो से आसू वहाती हुई भद्रा माता के महल की ओर चली।

भद्रा के समक्ष पहुँचकर सबने उन्हें यथायोग्य प्रणाम किया और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो गई।

भद्रा ने बहुओं की हालत देखी तो उसके आश्चर्य का पार न रहा । सोचा—आज तक मैंने कभी इनकी आँसों में आँसू नहीं देखे आज आँसू क्यों ? इनकी उदासी का क्या कारण है ? क्या मेरा दुर्भाग्य उदय हो आया है कि मेरी बहुओं के नेत्र आँसूओं से भरे हैं ?

बाहिर भद्रा ने पूछा—बेटियों आज क्या कारण है कि तुम इस स्थिति में मेरे पास आई हो ? तुम्हारे ससुर भेजते हैं और तुम लाठी-पीठी हो । दास-दासियाँ सब तुम्हारी आज्ञा में हैं । फिर दुःख का क्या कारण है ? मासिमन्न की ओर से कोई बात हुई जान पड़ती है । जो हो साफ-साफ बता दो ।

ज्यों-ज्यों भद्रा बहुओं को घाबराने लगी थी त्यों-त्यों उनका दुःख अभिकाशिक उमड़ता जाता था । उन्हें संकोच भी होता था कि आज पति की करिमाव लेकर उन्हें सास के पास आना पड़ा है । इस कारण पहले तो वे चुपचाप खड़ी रही मगर कई बार पूछने और समझाने पर उन्होंने धैर्य धारण करके कहा—माताजी आज वे (मासिमन्न) न जाने क्यों उदास हैं । उदासी का कारण न वे बतलाते हैं और न ही हमारी कल्पना में ही आ रहा है । राजा धेनिक के जाने पर जब आप उनके पास पहुँची तभी वे उदास हो रहे थे—सेकिम लौटने के बाद तो पुष्टि ही नहीं । जब वह मग ही नहीं रहा है जो पहले था । न बोलते हैं और न आज उठाकर सामने देखते ही हैं । हम सब कह-कह कर बक गई । जब कुछ भी फल न निकला तो आपके पास आना पड़ा है ।

बहुओं की बात से भद्रा को विस्मय होना स्वाभाविक

था । एकदम अपूर्व घटना थी । फिर भी भद्रा ने सात्वना देकर कहा—अच्छा, चलो । मैं साथ चलती हूँ । देखूँ, क्या बात है ?

२० : माता का संबोधन

भद्रा चिन्ता करती हुई वहाँ पहुँची, जहाँ शालिभद्र ध्यान में मग्न बैठा था । शालिभद्र की अपूर्व मुद्रा देखकर भद्रा ने साश्चर्य विचार किया—आज यह किस ध्यान में डूबा है ? जान पड़ता है, आज सुभा पिंजरे में नहीं है मगर कारण क्या हो सकता है ? खान-पान और परिधान में तो कोई त्रुटि होने की संभावना है नहीं । कोई गड़बड़ हुई होगी तो वहुओं की तरफ से ही हुई होगी ।

इस प्रकार विचार कर भद्रा ने कहा—बेटा शालिभद्र ! क्या आज मेरा सत्कार करना भी भूल गये ? ऐसे कैसे बैठे हो ? ये बत्तीसो हाथ जोड़कर खड़ी हैं । इनकी ओर आख उठा कर भी नहीं देखते ? ये नम्र हैं, विनीत हैं और क्षमाशील हैं । कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती । मैंने कई बार इनकी परीक्षा की है और उसके बाद तुम्हें इनके भरोसे छोड़ा है । ये तुम्हारे मन के अनुसार चलती हैं । रूपवान् हैं, कुलवान् हैं, सहजसलौनी हैं । तुम्हारे ऊपर इनका प्रेम दिखावटी-वनावटी नहीं । ऐसी हालत में आज ये दुःखी क्यों हैं ? आसू क्यों वहा रही हैं ? ये घर की लक्ष्मी हैं । लक्ष्मी को अप्रमत्त करना विचार-शील पुरुष को योग्य नहीं है ।

माता भद्रा की बात सुनकर शालिभद्र को कुछ

उत्तर तो देना ही चाहिये था फिर भी वह मौन है। उसके हृदय में क्या भावना उत्पन्न हुई होगी यह बात तो कोई योगी ही जान सकता है फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना योग्य है।

शान्तिभद्र जानता है कि माता को अभिनय करना ठीक नहीं है। माता के उपकारों से वह बड़ा है। फिर भी वह बोझा नहीं। इसका कारण यही जान पड़ता है कि विनय की ली सीमा होती है। शिष्य गुरु के आगे पर बैठा रहे सुना न हो तो ज्विनीत समझा जायगा। हाँ अगर यह क्रायोत्सर्ग करके ध्यान में लीन हो तो बठा रहने पर भी ज्विनीत नहीं कहलाएगा। शान्तिभद्र अपनी माता का जो नहीं हुआ चाहता। इसीलिए तो इच्छा न होने पर भी वह राजा श्वेनिक के पास गया था। मगर इस समय वह लोकेश्वर विचार में डूबा है।

शान्तिभद्र सोचने लगा—माता! ये स्त्रियाँ ठीक क्यों ही हैं जैसी तुम समझती और कहती हो। पर मैं नहीं जानता इनके दुःख का क्या कारण है? न मैंने इनसे कुछ कहा है न उनका कुछ खीना है। अगर मेरी उदासी के कारण ही ये उदास हैं तो इसका अर्थ हुआ कि अपने मुँह में बाधा पड़ने से ये उदास हैं। ये कहती हैं—निष्कारण हमारा त्याग करना उचित नहीं है। परन्तु भय में इन्हें त्याग कर दूसरी स्त्री से विवाह करना तो यह कहना ठीक होता है। मैं तो सच्चे नाथ की आज्ञा करना चाहता हूँ फिर भी मैं उसाहने का पाप कैसा? जब ये मुझे नाथ मानती हैं तो फिर भय क्या मागती हैं? नाथ मान लेने पर भी भय बना हुआ है तो भयम सेना चाहिए

कि मैं इनका सच्चा नाथ नहीं हूँ । इसी घटना से ससार की असली स्थिति का पता चल जाता है ।

भद्रा कहती है—शालिभद्र ! स्त्रिया तुम्हारे पसीने के बदले अपना खून वहाने को तैयार हैं । सदा तुम्हारे साथ रहती-हैं । तुम्हारे कहने पर चलती हैं । फिर इनकी इतनी उपेक्षा करने का क्या कारण है ।

शालिभद्र सोचता है—अगर ये मेरे कहने पर चलती हैं तो मैं कहता हूँ कि ये कभी वृद्धा न हो, कभी मरे नहीं, इनकी इन्द्रिया कभी शिथिल न हो, इन्हे कभी रोग-शोक न हो । क्या ये ऐसा कर सकेंगी ? मैं चाहता हूँ, ये उदास न हो, फिर ये उदास क्यों हुई हैं ? उदास होने के लिये क्या इन्होंने मुझसे आज्ञा ली है ? माताजी, व्यावहारिक दृष्टि से तो इनमें वे सब गुण विद्यमान हैं, जो तुमने बतलाये हैं । ससार व्यवहार में मैं इन्द्राणी को भी इनसे बढकर नहीं मानता । यह मेरा जितना विनय और सत्कार नहीं करती है, उतना शायद इन्द्राणी भी इन्द्र का न करती हो ? वास्तव में स्त्री कहलाने की अधिकारिणी ये ही हैं । फिर भी ये आज उदास हैं, क्योंकि मैं अपनी मूल और असली स्थिति पर आ गया हूँ । अब न मैं इनका स्वामी हूँ और न ये मेरी पत्निया हैं । मैं तो इनके आसू भी नहीं पोंछ सकता । जो स्वयं अनाथ है वह किसी के आसू कैसे पोंछ सकता है ?

भद्रा कहती है—ये बेचारी तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी हैं और तुम आख उठाकर भी इनकी ओर नहीं देखते । तुम ऐसे बैठे हो जैसे कोई भक्त भगवान्-का

जप कर रहा हो और उसे किसी दूसरे विषय में जवान हिलाने का अधिकार न हो ।

भक्त अपनी भीम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं । सिर खाने पर भी वे किसी और का मुँह नहीं गाते ।

कहते हैं—श्रीपति एक कवि था । यह परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे का गुथमान नहीं करता था । भोगों में बादशाह अकबर से उसके विषय में कहा । बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुलाया और एक समस्या पूर्ण करने को दी । समस्या थी—

करो मिस आस अकबर की ।

इस समस्या की पूर्ति कवि श्रीपति ने इस प्रकार की—

प्रभू को यम झड़ि औरनि को भजे

जिम्या जो काटो उस नक़्क़र की ।

अब की सुनिया गुनिया को रटे

सिर बांधन पोट अकबर की ॥

श्रीपति एक गोपाल रटे नहीं

मानत संक कौठ जक़्क़र की ।

जिनकी हरि की परतीति नहीं

सो करो मिस आस अकबर की ॥

श्रीपति के इस सबीये से अकबर उसकी भावनाओं को समझ गया और पारितोषिक देकर प्रसन्नता के साथ उसे बिदा किया ।

भद्रा कहती है—जैसे भक्त परमात्मा के सिवाय और किसी के गुण नहीं गाता, इसी तरह ये वत्तीसो तुम्हारे सिवाय किसी के गुण नहीं गाती। ये तुम्हारी मधुर वाणी सुनने के लिये लालायित हैं। फिर तुम सकोच करके क्यों बैठे हो ? मैंने तुम्हें पहले कभी उलाहना नहीं दिया था। राजा श्रेणिक के आने पर एक बार उलाहना देना पड़ा था और अब दूसरी बार देना पड़ रहा है। मैं समझती थी—तू बड़ा ही बुद्धिमान् है। आज मालूम होता—तू विचार-शून्य है।

शालिभद्र सोचता है—वास्तव में मैं विचारवान् नहीं हूँ। ऐसा होता तो श्रेणिक मेरा नाथ बन कर क्यों आता ? और ये वत्तीसो मेरे ही गुण गाती हैं सो यही तो इनका अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण आज ये दुखी हो रही हैं। इसमें मेरा क्या दोष है ? मैं स्वयं अनाथ हूँ तो दूसरों का नाथ कहलाने का दम क्यों करूँ ? पहले मैं भी अज्ञान में डूबा था, तब अपने को नाथ समझता था। श्रेणिक के आने पर मेरा भ्रम भग हुआ और वह नाथ बनकर आया तो मैं समझ गया कि मैं अनाथ हूँ। इसलिए अब मैं उसी की शरण लूँगा जो वास्तव में नाथ है और जिसकी शरण ग्रहण करने पर मैं स्वयं नाथ बन सकता हूँ। मैं उसी नाथ की खोज करना चाहता हूँ। क्या यही मेरा अपराध है, यही मेरी विचार-हीनता है ? ऐसा हो तो मेरी विचारहीनता मुझे मुबारिक है।

यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है। भद्रा ने शालिभद्र को समझाने के उद्देश्य से जो कुछ भी कहा है, वह अपने को आगे करके नहीं, अपनी बहुओं को आगे करके

कहा है। पुत्र के प्रति 'माता'क उपकार बर्सीमें है फिर भी भद्रा शासिमित्र के समक्ष अपने उपकारों का बखान नहीं करती। वह चाहती तो कह सकती थी—'मैं तेरी माता हूँ। मेरी कूट से तेरा जन्म हुआ है। तेरे लिए मैंने अनगिनत कष्ट सहन किये हैं। फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनता। आज मुझसे बोसनेवा भी नहीं चाहता। मगर भद्रा ने ऐसा नहीं कहा। वह गंभीर है। उसका ध्यान महान् है। अपने किये का उपकार जलमाना अपनी क्षुब्धता प्रकट करता ही है। महान् आशय वाले कभी ऐसा नहीं करते। वे समझते हैं मैंने जो किया है अपना कर्त्तव्य समझ कर किया है। इसमें किसी पर एहसास क्या? और फिर अपने किये उपकारों का अपने ही मुख से बखान करना उसका मूल्य घटा देता है।

यह सोचकर भद्रा अपनी बहुजो की धार से बकासत कर रही है। वह कहती हैं—'बेटा! इनके सामने बिल। ये तेरी प्रसन्नता की भित्तारिने हैं। इन्हें अभिसन्न मत कर। दिल खोलकर बात कह। इनके किसी व्यवहार से अगर तेरे दिल को चोट पहुँची तो उसे सम्मान कर छिपा रखने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि ये निर्वोष हैं मगर जो दोष हो उसे इन्हें बताओ। इसी में सबका कल्याण है।'—

भद्रा कसी आवर्त्त माता है। आज भद्रा सरीली माता होती तो सोग देवी मानकर उसकी पूजा करते। शासिमित्र पर पिता की अपेक्षा भी माता का अधिक उपकार है। माता ने ही पुत्र के बिना अपना स्त्रीव्रत निष्क्रम समझा था और उसी की आज्ञा पूर्ण करने के लिये मोम

ठ के हृदय में तड़फ पैदा हुई थी। उसके बाद भी माता ने उस पर बड़े-बड़े उपकार किये हैं। आज उनका स्मरण करके वह गर्व कर सकती है। शालिभद्र के आगे उनका खान कर सकती है। वह कह सकती है कि तुम पड़े-पड़े मौज करते हो, फिर भी रूठने की हिमाकत किये बिना नहीं रह सकते ? मगर नहीं, भद्रा ने ऐसा नहीं कहा। उसने सिर्फ यही कहा है कि इन बेचारी बहुओं को क्यों दुखी कर रहा है ?

मातृ-प्रेम के समान ससार में कोई प्रेम नहीं। मातृ-प्रेम इस ससार की सर्वोत्तम विभूति है, ससार का अमृत है। इसी कारण शास्त्रों में माता को देव-गुरु के समान वतलाया है। फिर भी भद्रा अपना उपकार न जताकर यही कह रही है—तुम्हें बड़े-बड़े सद्गृहस्थों ने अपनी-अपनी बेटियाँ दी हैं। उन्होंने अपनी बेटियाँ मुझे सौंपी हैं। उन्हें उदास न रहने देना, तेरा और मेरा कर्त्तव्य है। आज ये सब उदास हैं। मैं कहती हूँ—तू मेरा पक्ष चाहे न ले, पर इन्हें उदास मत कर। यह सब छाया की भाँति तेरे साथ रहने वाली है। फिर इन पर कोप क्यों ? उठकर इन्हें सतोष दे। कदाचित् इनसे कोई अपराध हुआ हो तो भी तू अपने धर्म का स्मरण कर। तेरा धर्म यह है कि कभी इनकी त्रुटि प्रत्यक्ष देखी हो तो उस देखी को भी अनदेखी कर जा। नारी जाति को मत सता। ये बड़े घरों की लड़कियाँ अपने साथ लाखों का धन लाई हैं और तेरी दासी बनी हुई हैं। इन पर इस प्रकार कोप करना उचित नहीं है।

भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ पत्नी, पति की दासी बनी रहती थी, किन्तु पति स्वयं स्वामी होता हुआ भी

अपनी स्त्री को स्वामिनी मानता था । और देशों में यह बात नहीं होती जाती । यूरोप में स्त्रियाँ पुरुषों की हर बात में बराबरी करना चाहती हैं अपने अधिकारों के लिए मझाई करती हैं मगर भारत की प्राचीन संस्कृति के अनुसार पति और पत्नी मिलकर सम्पत्ति हैं । दोनों में एकत्व है । वहाँ अधिकारों को सेने की समस्या ही नहीं होती बरन् समपण की भावना ही प्रधान है । यही कारण है कि प्राचीनकाल का भारतीय साम्प्रदायिक जीवन अतिमम मधुर होता था । मगर धीरे-धीरे साम्प्रदायिक जीवन का यह आवल नीचे गिरता गया और आज हालत यहाँ तक आ पहुँची है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपना गुलाम समझ लिया है । अपने आध भग को गुलाम बनाने का नहीं बल्कि पुरुषों को भी भोगना पड़ा । उन्हें स्वयं विदेशियों की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी ।

आज लोग स्त्री को गहने और कपड़े देकर ही अपने कर्तव्य की इति समझ लेते हैं और मानते हैं कि इससे अधिक और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन धर्म-शास्त्र का कथन है कि स्त्री अर्द्धांगिनी है धर्मपत्नी है । अगर स्त्री को धर्म न सिखाया और समय पर उसकी रक्षा न की तो समझना चाहिये कि अभी धर्म का स्वरूप ही नहीं समझा ।

भद्रा बालिभद्र से कहती है—स्त्री को इस प्रकार दुखी करना पुरुषों का धर्म नहीं है । भद्रा का कथन सिर्फ बालिभद्र के लिये नहीं है सभी पुरुषों के लिये है । आप कभी अपनी पत्नी को सताते तो नहीं हैं ? बहुत-से पुरुष रौब गाँठने के लिये अपनी स्त्री को सताते हैं । स्वर्ग

दुराचार मे प्रवृत्त रहते हैं और पत्नी अगर उनकी उस प्रवृत्ति मे वाधा पहुँचाती है तो उसे बुरी तरह मारते-पीटते हैं । नारी जाति का इस तरह अपमान करने वालो को धिक्कार के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ?

भद्रा फिर कहती है मैं बहुओ का दुख नहीं देख सकती । फिर कान पास मे करके कहती है—अगर इनका दोष इनके सामने कहने मे सकोच होता हो तो ले, मेरे कान मे कह दे । मगर शालिभद्र चुप है । भद्रा के कान मे कोई आवाज नहीं पड़ती ।

भद्रा फिर कहती हैं—शालिभद्र समझदार होने के कारण अपनी पत्नियो का दोष खुलकर नहीं कहना चाहता । विवेकवान् व्यक्ति अपने घर की बात दुनिया पर जाहिर नहीं करते, जिससे लोक-हमाई न हो । मगर इतने पर भी शालिभद्र का मौन भग्न न हुआ, तब भद्रा ने कहा—मैं नहीं जानती थी कि मेरे इतना कहने पर भी तू मूर्ति बना बैठा रहेगा । आज मालूम हुआ कि या तो तेरे हृदय नहीं है या हृदय मे प्रेम नहीं है । तेरी उदासी से घर सूना-सूना लग रहा है । वह झोपड़ी अच्छी है, जहा सज्जन प्रसन्न रहते हैं । वह महल भला नहीं, जिसमे सज्जन उदास हो । स्त्रियो को इस प्रकार परेशान करना क्या पुरुष का धर्म है ? तेरे सिवाय इन्हे किसका सहारा है । देवर, जेठ, छोटा, बड़ा, जो समझा जाय, एकमात्र तू ही तो है । इस घर मे दूसरा है ही कौन ? मनमोहन नाथ या नगीना तू ही तो है । फिर क्यों स्वयं उदास हो रहा है और क्यों दूसरो को मुसीबत मे डाल रहा है ?

आज सास को बहू का इतना ध्यान हो तो क्या घर मे

अपनी स्त्री को स्वामिनी मानता था । और दोनों में यह बात गहा देनी जाती । यूरोप में स्त्रियाँ गुस्सा भी हर बात में बगबरी करना चाहती हैं अपने अधिकारों के लिए सड़ाई करती हैं मगर भारत की प्राचीन संस्कृति के अनुसार पति और पत्नी मिलकर सम्पत्ति हैं । दोनों में एकत्वता है । वहाँ अधिकारों को धन की समस्या ही पड़ी नहीं होती बरन् समर्पण की भावना ही प्रधान है । यही कारण है कि प्राचीनकाल का भारतीय साम्प्रदाय जीवन अतिशय मधुर होता था । मगर धीरे-धीरे साम्प्रदाय जीवन का यह आदर्श नीचे गिरता गया और आज हासत यहाँ तक आ पहुँची है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपना गुलाम समझ लिया है । अपने आस पास की गुलाम बनाने का नतीजा पुरुषों को भी भोगना पड़ा । उन्हें स्वयं विवेचियों की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी ।

आज लोग स्त्री को सहने और कपड़ देकर ही अपने कलम की इति सम्मत्ते हैं और मानते हैं कि इससे अधिक और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन धर्म-शास्त्र का कथन है कि स्त्री धर्मांगिनी है धर्मपत्नी है । अगर स्त्री को धर्म न सिखाया और समय पर उसकी रक्षा न की तो सम्मत्तना चाहिये कि अभी धर्म का स्वरूप ही नहीं सम्मत्त ।

भद्रा कालिभद्र से कहती हैं—स्त्री को इस प्रकार दुःखी करना पुरुषों का धर्म नहीं है । भद्रा का कथन सिर्फ कालिभद्र के लिये नहीं है सभी पुरुषों के लिये है । आप कभी अपनी पत्नी को सताते तो नहीं हैं ? बहुत-से पुरुष रीब गाठने के लिये अपनी स्त्री को सताते हैं । स्वयं

दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं और पत्नी अगर उनकी उस प्रवृत्ति में बाधा पहुँचाती है तो उसे बुरी तरह मारते-पीटते हैं। नारी जाति का इस तरह अपमान करने वालों को धिक्कार के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ?

भद्रा फिर कहती है मैं बहुओं का दुख नहीं देख सकती। फिर कान पास में करके कहती है—अगर इनका दोष इनके सामने कहने में सकोच होता हो तो ले, मेरे कान में कह दे। मगर शालिभद्र चुप है। भद्रा के कान में कोई आवाज नहीं पड़ती।

भद्रा फिर कहती हैं—शालिभद्र समझदार होने के कारण अपनी पत्नियों का दोष खुलकर नहीं कहना चाहता। विवेकवान् व्यक्ति अपने घर की बात दुनिया पर जाहिर नहीं करते, जिससे लोक-हमाई न हो। मगर इतने पर भी शालिभद्र का मौन भग्न न हुआ, तब भद्रा ने कहा—मैं नहीं जानती थी कि मेरे इतना कहने पर भी तू मूर्ति बना बैठा रहेगा। आज मालूम हुआ कि या तो तेरे हृदय नहीं है या हृदय में प्रेम नहीं है। तेरी उदासी से घर सूना-सूना लग रहा है। वह झोपड़ी अच्छी है, जहाँ सज्जन प्रसन्न रहते हैं। वह महल भला नहीं, जिसमें सज्जन उदास हो। स्त्रियों को इस प्रकार परेशान करना क्या पुरुष का धर्म है ? तेरे सिवाय इन्हे किसका सहारा है। देवर, जेठ, छोटा, बड़ा, जो समझा जाय, एकमात्र तू ही तो है। इस घर में दूसरा है ही कौन ? मनमोहन नाथ या नगीना तू ही तो है। फिर क्यों स्वयं उदास हो रहा है और क्यों दूसरों को मुसीबत में डाल रहा है ?

आज सास को वहू का इतना ध्यान हो तो क्या घर में

कलेस हो ।

मही ।'

भद्रा भी अपनी बात न कहकर बहुषों की ही बात कहती है । भद्रा की यह उदारता सासों के लिए अनुकरणीय है । सपत्नी नाथ बही है जो अपनी बहु को बेटी से भी अधिक चाहती है ।

शालिभद्र अपने ध्यान में मग्न है । वह चाहता है कि मैं सबका नाथ बनू और भद्रा चाहती है कि वह अपनी बत्तीस स्त्रियों का ही नाथ बना रहे । भद्रा कहती है तू बहुषों को खुशी मत कर । शालिभद्र सोचता है—मैं इन्हे क्या खुश दे रहा हूँ ! ये बत्तीसों स्त्रियाँ सुकुमारी हैं सुकुटिवासी हैं गमन हैं आत्राचारिणी हैं मेरे पसीने के पबने अपना खून बहाने का तैयार हैं माता-पिता को छोड़ कर मेरे आश्रय में आई हैं । फिर मैं इन्हें दुःखी क्यों रखूँ ? जब ये निरपराध हैं तो मैं इन्हे वासी बनाकर क्यों रखूँ ? इन्हें वासी बना कर रखने का मुझे क्या अधिकार है ! मैं मर जाऊँ तो ये विधवा हो जाएंगी और बूढ़ जाऊँ तो लड़कड़ाएंगी । लेकिन विधवा बनाने या लड़काने का मुझे क्या अधिकार है । इनका अपराध ही क्या है ? क्या मैं इन्हे विधवा बनाने के लिए नाथ बना हूँ ? पति पत रखने वाला है या पत गवाने वाला है ? मैं जनक नाथ हूँ तो इन्हें अक्षय और अजय भीष्मप्रदान करना मेरा कर्तव्य है ।

मित्रो ! शालिभद्र के इस भूक कथन पर आप विचार करें । आप लोगों को क्या यह अधिकार है कि आप स्त्रियों को वासी बनाकर रखें ? कदाचित् आपका यह

खयाल हो कि हम खाने-पीने और पहिनने-ओढ़ने के साधनों की व्यवस्था करते हैं और हमारी बदौलत ही स्त्री मौज करती है तो क्या शालिभद्र ऐसा ही विचार नहीं कर सकता था ।

शालिभद्र आगे सोचता है—मोह राजा ने इन स्त्रियों को भी गुलाम बना रखा है और मुझे भी । मोह न होता तो जिस तरह ये मेरी सेवा करती हैं, वैसे परमात्मा की सेवा क्यों करती ? जैसी मेरी दासी बन रही है, वैसे परमात्मा की दासी क्यों न बनती ? मगर मोह राजा ने परमात्मा से इन्हें मिलने ही नहीं दिया । मैं स्वयं मोह का मारा हूँ, फिर इन्हें किस मुह से दोष दूँ । वास्तव में मैं इन्हें दुखी नहीं कर रहा हूँ, मोह ही इन्हें सता रहा है ।

आप किसे अच्छा मानते हैं—मोह राजा को या परमात्मा को ?

‘परमात्मा को ।’

अगर कोई मोह के पजे से निकल कर ईश्वर भक्त बने तो आप प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न ।

‘प्रसन्न ।’

लेकिन कदाचित् आपका ही लड़का मोह त्याग कर साधु बनने को तैयार हो जाय तो आप क्या करेंगे ।

‘गालिया देने लगेंगे !’

तभी तो कहते हैं कि आप लोग मोह में फसे हुए हैं ।

शालिभद्र मन ही मन सोचने लगा—‘माता’ इन

मुण्डोसा स्त्रियों ने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया है और मैं मैं इन्हें पीड़ा पहुँचाना चाहता हूँ बात इतनी ही है कि मैं परमात्मा भिन्नता चाहता हूँ और ये मोह के पाश में जकड़ी हैं तथा आगे भी जकड़ी रहना चाहती हैं। इसी कारण इन्होंने तुम्हारे सामने मेरी करिमाय की है। लेकिन मैं तो वे मुक्त सुगति में पहुँचा सकती हूँ और मैं मैं इन्हें पहुँचा सकता हूँ। मोह का सम्बन्ध तो यहीं समाप्त हो जायेगा आगे जाने का नहीं है। यह सांसारिक सुख मोह की सीमा है और हम सब भ्रम में पड़ कर इसे सुख समझ लेते हैं।

शास्त्रिमन्त्र ने प्राण भोगों की असंख्यत समझ ली है। वह जान गया है कि मोह तो मोह के है मेरे नहीं। मैं बीच में पड़कर बूझा ही इनमें सुख मानता हूँ। भट्टहरि कहते हैं—

मोगा न भुक्ता बयमेव भुक्ता ।

अर्थात्—भोगों को हमने नहीं भोगा वरन् भोगों ने ही हमें भोग लिया है।

शास्त्रिमन्त्र कहता है—मोह हमें भोग रहा है। उसने इन्हे मेरा ओर मुझे इनका वास बना रखा है।

जो रक्षा करता है वही पति कहलाता है। आपकी स्त्री का छिर पुल्लने अगे तो क्या आपमें बर्ष दूर कर देने की शक्ति है? अगर नहीं तो आप पति कैसे!

शास्त्रिमन्त्र मन ही मन कहता है—माताजी! यह सब मोह का चमत्कार है। अज्ञान के बल होकर जीव मोह

का पोषण करता है और फिर भी आनन्द मानता है । मगर ये संसार बढाने का ही मार्ग है । माता ! यद्यपि तू मेरा हित चाहती है लेकिन तुझे मेरे अन्तःकरण की बात मालूम नहीं है । तू नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहता हूँ ? मैं इन स्त्रियो को रुला नहीं रहा हूँ । इनका असली स्वरूप इन्हे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । मैं इन्हे अपनी ओर से स्वाधीनता दे रहा हूँ और कहता हूँ— तुम गुलाम मत बनी रहो । परमात्मा के चरणों का आश्रय लो । वही आश्रय सच्चा आश्रय है । इनकी और मेरी आत्मा समान है । फिर इन्हे गुलाम रहने की क्या आवश्यकता है ?

अब शालिभद्र ने अपना ध्यान भंग किया । भद्रा फिर पूछने लगी—तूने यह क्या कर रखा है ?

शालिभद्र—कुछ नहीं आनन्द था ।

भद्रा—लेकिन यह आनन्द तो अच्छा नहीं लगता ।

शालिभद्र—क्यों ?

भद्रा - इसलिए कि यह नया खेल है ।

शालिभद्र—असली खेल यही है मा, और सब तो इन्द्रजाल है ।

भद्रा—सो कैसे ।

शालिभद्र—श्रेणिक के आने पर आपने कहा था— उठो, नाथ आया है । वह चाहेगा तो तुम्हें तुच्छ बना देगा । माता क्या तुम यह चाहती हो कि तुम्हारा बेटा- ऐसा हो कि एक राजा भी उसे तुच्छ बना सके । इसके अतिरिक्त

मैं इन स्थियों को अपनी दासी कैसे बनाये रख सकता हूँ ? जो दूसरों को तुम्हें बनाएगा वह स्वयं तुम्हें है । मैं तुम्हें बनना नहीं चाहता ।

माता मैं तो स्वयं अमाय हूँ । मैंने मध्यसोक में रहकर देवसोक के भोग भोगे हैं । इससे मुक्त बनावता आ गई है ? जब मैं स्वयं अमाय हूँ तो दूसरों का नाव कैसे हो सकता हूँ । मैं अपनी अमाय अवस्था को त्यागना चाहता हूँ । इसी कारण तुम और तुम्हारी बहुएँ खड़ा रही हैं । यह सब मोह का ही प्रताप है । क्या भौतिक के आने पर तुम्हीं न नहीं कहा या कि बसो नाव आया है । ऐसी अवस्था में मुझे अपना अमायपन दूर करना होगा और वह तभी दूर होगा जब मैं स्वयं किसी का नाव होन का दावा नहीं करूँगा ।

जबनी जब मनुष्य पर के पाश में बद्ध होता है तभी उसमें अमायता आती है और अमायपन दूर करने के सिद्धे पर-वशाओं के संयोग का त्याग करना आवश्यक है । मैंने ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया है ।

२१ प्रभु का पदापरण

नासिमन्न भद्रा से यह आते कह ही रहा था कि इसी समय वहाँ बनपाल आ पहुँचा ।

प्रभु हो सकता है—आज बनपाल क्यों आया ? अगर वह पहले कभी नहीं आया था तो आज ही उसके आने का क्या कारण है ?

जो लोग कथा के असकार को नहीं जानते वे कथा

का मर्म भी नहीं समझ सकते । लोग समझते हैं कि शालि-
भद्र भोग में ही डूबा रहता था । उसे दीन-दुनिया का कुछ
पता ही नहीं था । मगर ऐसा होता तो आज वनपाल
बधाई लेकर क्यों आता ? वास्तव में यह खयाल गलत है
कि शालिभद्र भोग के सिवाय और कुछ समझता ही नहीं
था । वह सब कुछ समझता था । धर्म की सब बातों से
भी वह परिचित था । उसे ये भी मालूम था कि नगर में
कौन बड़ा है और कौन छोटा है ।

आप कह सकते हैं—अगर शालिभद्र इतना जानकार
था तो उसने श्रेणिक राजा को, जो प्रसिद्ध सम्राट था और
राजगृह ही जिसकी राजधानी थी, क्यों नहीं जाना ? इसका
उत्तर यह है कि वह राजा श्रेणिक को भी जानता अवश्य
था, मगर देवलोक के भोगोपभोग भोगने के कारण उसकी
यह धारणा हो गई थी कि वह सर्वथा स्वाधीन है । उसे
राजा से कोई वास्ता नहीं है । भद्रा ने जिस प्रकार से
श्रेणिक का परिचय दिया, उससे शालिभद्र की धारणा को
अचानक ही चोट पहुँची । उसे यकायक अपनी अनाथता का
बोध हुआ और यह बात उसके दिल में खटक गई । उसने
सोचा—मध्यलोक की वस्तुएँ छोड़ कर दिव्यलोक की वस्तुएँ
भोगने पर भी मैं अनाथ ही बना रहा तो फिर भोग मात्र
का त्याग करना ही योग्य है । जब भोग मात्र का त्याग
कर दूंगा तो अनाथता के लिए कोई अवकाश ही न रह
जायेगा । यह विचार उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और
तत्काल ही सकल्प के रूप में पलट गया ।

वनपाल ने शालिभद्र से निवेदन किया—आप जिन
नाथ के दर्शन करना चाहते हैं, वे ही महाप्रभु महावीर भगवान्

आज उद्यान में पधारे है ।

7

वनपाल की बात सुनते ही शासिभद्र अतिशय प्रसन्न हुआ और सोचने लगा आज मेरा मनचाहा पाता गिरा । आज मेरे यहां अमृत की वर्षा हो गई ।' शासिभद्र ने वन, पाल की प्रशंसा करते हुए कहा—आज तू ने बहुत सुन्दर बघाई दी है । इस बघाई का बदला किसी भी वस्तु को देकर नहीं चुकाया जा सकता । परन्तु तুম ससारी हो और अभी मैं भी ससारी हूँ । अतएव सिर्फ बातों में ही रस बेना योग्य नहीं है । इतना कह कर शासिभद्र ने अपने शरीर के समस्त आभूषण उतारा कर उसे पारितोषिक में दे दिये ।

वनपाल खुशी-खशी सौटा । उसके जैसे जाने क'बाद शासिभद्र ने अपनी माता से कहा माताजी आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी कि मैं अपना कसे बना ? मगर इसका सही उत्तर देने का सौभाग्य से आगमन हुआ है । उसकी सेवा में मैं भी चलता हूँ तूम भी जसो और इन बस्तीसों का भी जती चलो । उन्हीं से अपने प्रश्न का समाधान होगा और तब अपनापता मिटान का उपाय भी विदित हो जायगा ।

भद्रा गभीर विचार में डूब गई । उसने समझ लिया कि पुत्र अब माया के जाल में फंसा नहीं रहेगा । अब पछी उठना चाहता है । शासिभद्र सिंह है । यह अब तक अपने स्वल्प की भूल कर गाढ़रा में रहता था । अब इसे अपने असली स्वल्प का भान हो गया है । अब यह गाढ़रा में नहीं रहेगा । दमक पिता न सिंहवृत्ति धारण की थी तो यह कसे रुक सकता है ? इस एक उदाहरण से समझा —

एक सिंह के बच्चे की मा मर गई । बच्चा बहुत छोटा था । उस बच्चे को गड़रिया, उठा लाया । अपनी भेड़ों के साथ वह उस बच्चे का पालन करने लगा । सिंह का वह बच्चा भेड़ों का ही दूध पीता, भेड़ों में ही रहता और भेड़ों की तरह सिर नीचा करके चलता था । वह अपने को भेड़ समझता था और भेड़ों को ही अपना परिवार मानता था ।

एक बार की बात है । भेड़े जंगल में चरने गई । वहां अचानक सिंह की घोर गर्जना सुनाई दी । सिंह-गर्जना सुनते ही भेड़ों ने भागना आरम्भ किया । उन्हीं के साथ वह शेर-बच्चा भी भागा परन्तु उसने हिम्मत करके सिंह की ओर देख लिया और फिर भाग कर भेड़ों के झुंड में मिल गया ।

एक दिन भेड़ों के साथ वह पानी पीने गया । उसने स्वच्छ पानी में देखा तो उसे अपनी शकल दूसरी और भेड़ों की शकल दूसरी दिखाई दी । उसने सोचा—मेरी सूरत तो उस दिन के सिंह सरीखी है । मगर उस सिंह की पूछ तो उसके सिर तक आ जाती थी । देखू, मेरी पूछ आती है या नहीं । उसने देखा तो पूछ मिर पर आ गई । पचा सिंह के समान उठ गया । इसके बाद वह सोचने लगा—सिंह के गरजने से उस दिन भेड़ें भाग खड़ी हुई थी । देखना चाहिये मेरे गरजने में भी ये भागती हैं या नहीं ? यह सोचकर शेर के बच्चे ने जो गर्जना की तो भेड़ें पानी पीना छोड़कर प्राण लेकर भागी । समझ गया, मैं भेड़ नहीं, सिंह हूँ ।

भद्रा कहनी है—शान्तिभद्र की स्थिति भी यही है ।

अब तक अपने स्वरूप को भूल कर यह हमारे साथ रहा । अब उसने अपना स्वरूप समझ लिया है, इसलिये भुनि-सिंह के साथ ही रहेगा ! अब यह हमारे साथ रहने का नहीं ।

भद्रा ने प्रकट में कहा— अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बसो । मैं तुम्हारी इच्छा पूरी होने में विघ्न नहीं डालना चाहती ।

माता की स्वीकृति पाकर शालिभद्र प्रसन्न हुआ । उसे संदेह था कि माता मुझे भगवान् के समीप जाने की आज्ञा देंगी या नहीं ? मगर सस्ती स्वीकृति पाकर उसके हृष का ठिकाना न रहा । शालिभद्र सोचने लगा—मैंने अपनी धना बत्ता को तज्ज करने का विचार तो पक्का कर लिया था परन्तु उसके नाश का मार्ग निश्चित नहीं किया था । अब भगवान् के आगमन से यह समस्या सहज ही सुलभ जाएँगी । भगवान् का इस समय आना ऐसा ही है जैसे बिस्ती के भाग्य से खींचा टूटना ।

शालिभद्र बड़ी सज्ज धज के साथ प्रभु के दर्शन करने के लिये रवाना हुआ । माता और पत्निया साथ ही थी । मगर म सबन लवर फैल गई कि जिस शालिभद्र को देखने के लिये राजा भलिष स्वयं उसके घर गये थे फिर भी जो अपना घर छोड़ कर उनके सामने नहीं गया था वही शालिभद्र भगवान् के समीप जा रहा है ।

प्रश्न हो सकता है—भगवान् महावीर में ऐसा कोन सा आकषण था कि शालिभद्र उनकी ओर अनायास ही क्षिपकर बसा गया ? जो पुरुष महान् मुख्य-साम्राट् भोजिक के राजमहल तक नहीं जाना चाहता था और जिसने अपने

घर पर भी उनसे मिलने में अपने गौरव की क्षति समझी, वह किस चुम्बकीय शक्ति से आकर्षित होकर चला जा रहा है ? भगवान् के पास न भेंट देने को फूटी कौड़ी है, न राज-मुकुट है और न दर्शनीय वेशभूषा है । मुड़ा हुआ सिर है, मलिन शरीर है और वह भी तपस्या से सूखा है । उनमें दर्शनीयता क्या है । इधर शालिभद्र स्वर्गीय सम्पत्ति का स्वामी है । वह असाधारण सौन्दर्य से सम्पन्न है । फिर भी वह भगवान् की शरण में जा रहा है ।

लोग समझते हैं कि हम अपने से अधिक ठाठ-बाट वाले के पास जाएंगे तो लाभ होगा । आज के राजा लोग भी यही विचार करते हैं कि जिस साधु के पास हाथी-घोड़े चामर-छत्र आदि ठाठ हो, उसी के पास जाना अच्छा है । अन्गार और भिक्षु के पास घरा ही क्या है ? मगर ऐसा सोचने वाला भ्रम में है । न ऐसा भक्त भक्ति का मर्म समझते हैं और न ऐसे साधु-साधुता के रहस्य को ही समझ पाए हैं ।

शालिभद्र भली-भाँति समझता था कि जिसने जगत् के समस्त पदार्थों की मोह-ममता तज दी है और जो निस्पृह जीवन व्यतीत करता है, वही मेरा नाथ हो सकता है, वल्कि उसी की उपासना करके मैं नाथ बन सकता हूँ ।

शालिभद्र उसी गुणशील उद्यान में पहुँचा, जहाँ भगवान् विराजमान थे । दूर से ही भगवान् को देखकर उसने पाँच अभिगमन किये । अभिगमन इस प्रकार हैं—

- ॐ, (१) सञ्चिताह दम्बाह विवस्तरगियाए ~ ,
 (२) अञ्चिताह दम्बाह अञ्चिउस्तरगियाए
 (३) एगसाबी— उत्तरासंग
 (४) बबसूफासी प्रमसिपगगहण
 (५) मगसा एगलीकरण

एक पन्ने वस्त्र का उत्तरासंग करने का पहला कारण यह है कि ऐसा वस्त्र मांगलिक समझा जाता है । दूसरे वस्त्र बुनने की कला तो प्राचीन है किन्तु वस्त्र सीने की कला प्राचीन नहीं है । प्राचीन काल के लोग सिंसा वस्त्र नहीं पहनते थे । यही प्राचीनकाल की परिपाटी थी । इसी परिपाटी के अनुसार एक पन्ने वस्त्र का उत्तरासंग बनसाया गया है ।

नाभिभद्र पांखो अभिगमन करके बिनीतभाव से भगवान् के निकट आकर बैठा । भगवान् ने धर्मदेशना देना आरम्भ किया । धर्मदेशना में उन्होंने इसी प्रकार जागृति उत्पन्न करने वाले शब्द कहे हुये—

माने आई है अनादि जीव जरा टुक जोबो तो सही
 जरा टुक जोबो तो सही बेतनबी जोबो तो सही ।
 माने मुमति कहे कर जोड़ सन्मुख होबो तो सही ।

जरा आगे-पीछे का भी विचार करो । वर्तमान में ही मत् भूमे रहो । जब आत्मा अनादि काल से है और

ॐ आशय यह है—(१) सञ्चित द्रव्यों को त्याग देना । (२) अञ्चित द्रव्यों को नहीं छोड़ना । (३) एक पन्ने वस्त्र का उत्तरासंग करना । (४) दृष्टिगोचर होते ही हाथ जाड़ देना । (५) मन को एकाग्र कर देना ।

मस्म धमने बाला है, उसे सजा रहा है और जो साब धमने बाला है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है । :

गाफिल ! किसके मरोसे बठा है ? कौन तेरी रक्षा करेगा ! फौज ? फौज रक्षा करने में समर्थ होती तो बक़्शर्ची क्यों उसे त्यागते ? परिवार तेरी रक्षा करेगा ? ऐसा होता तो कोई मरता ही क्यों ? सभी के परिवार वाले मरने वाले को बचा न लेते ? किता भी रक्षा नहीं कर सकता । सुन—

कोटि-कोटि कर कोट घोट में उनकी तू छिप जाना
पद-पद पर प्रहरी नियुक्त करके पहरा बिठाना ।
रक्षण हेतु सदा हो सना सभी हुई चतुरंगी
काल बनी में जाएगा देखेंगे साथी सभी ।

प्रलय धनपरिपूर्ण लज्जाने शरण जीव को होते
सो अमात्र के बनी सभी इस भूतल पर होते ।
पर न कारमार धन होता है बन्धु । मृत्यु की बेला
राज-पाट छोड़ पला जाता है जीव अकेला ।

अम्बर में पाताल लोक में या समुद्र पहरे में
इन्द्र भवन में गैलगुफा में सना के पहरे में ।
बयल-बनित यक्ष में या अम्यत्र कही छिप जाना
पर भाई । यम क कक्ष में अन्त पड़गा जाना ।

देखो देखो खोजो अपनी दृष्टि जरा फैलाओ,
 कण-कण अणु-अणु देख तर्क के तीखे तीर चलाओ ।
 ऊपर नीचे दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व निवारो,
 यदि रक्षक हो कही शरण लो उसकी, मृत्यु निवारो ।

तात्पर्य यह है कि ससार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो मनुष्य को मृत्यु का ग्रास होने से बचा सके । काल इतना बलवान् है कि लाख प्रबन्ध करने पर भी आ ही धमकता है । इसलिये निर्भय और अमर बनने का वास्तविक उपाय करो । ऐसा करो कि तुम्हें काल से न डरना पड़े । वरन काल ही तुमसे डरे । अगर तुम चेत जाओगे और ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे अन्तःकरण में यह भावना उत्पन्न होगी—

मरने से जग डरत है, भो मन परमानन्द ।

कब मरिहौं कब भेटिहौं, पूरन परमानन्द ॥

हे भद्र पुरुष ! काल के आने पर ससार का धन, जन आदि कोई नहीं बचा सकता ।

केवलज्ञान ही अमरता प्रदान करता है । अतएव ज्ञान प्राप्त कर । ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर सन्मार्ग पर चलने की अभिरुचि उत्पन्न होगी और तब तू ऐसे स्थान पर पहुँच जायगा, जहाँ काल का वश नहीं चलता । इस प्रकार सम्यक्-ज्ञान और सम्यक् आचरण ही तेरी रक्षा कर सकते हैं ।

भगवान् की देशना सुनकर शालिभद्र को अतिशय सतोष हुआ । उसने कहा—‘भते ! अनुग्रह करके ऐसा मार्ग बतलाईये कि मेरे सिर पर कोई नाथ न रहे ।’

भगवान् ने कहा—जब तक तुम ससार की किसी भी

वस्तु के नाथ बने रहोगे सब सक तुम्हारे सिर पर भी नाथ रहगा ही । अगर तुम्हारी इच्छा है कि कोई तुम्हारा नाथ न रहे तो तुम किसी के नाथ मत रहो । अर्थात् जगत् की वस्तुओं से अपना स्वामित्व हटाकर ममत्व त्याग दो यह समझ लो कि न तुम किसी के हो न कोई तुम्हारा है । सब प्रकार के संयोग से मुक्त हो जाया । यही स्वाधीन बनने का मार्ग है ।

शान्तिभद्र—अर्थात् मुनि बन बिना यह सम्भव नहीं कि सिर पर नाथ न हो ?

भगवान्—हा भद्र ! सत्य यही है ।

२२ वीक्षा

मेरे भाई शान्तिभद्र को ससार से बराम्य हो गया है और वह मेरी बत्तीसों मौजाइयों में से मित्य प्रति एक एक को समझ कर त्यागता जा रहा है । यह समाचार शान्तिभद्र की बहिन सुभद्रा ने भी सुना । सुभद्रा को इससे बहुत दुःख हुआ । मेरे जिस भाई ने जीवन भर आनन्द ही आनन्द भोगा है जो बहुत कोमल शरीर वाला है और जिसे यह भी मालूम नहीं कि दुःख कैसा होता है वह समय में होने वाले कष्ट किस तरह सहगा ! मिथा किस तरह करेगा ? यदि मिथारो ने सुभद्रा के हृदय में उसका पुष्प मन्त्रा दी । इतने में ही उसका पति स्नान करने के लिया आया । अपने पति धन्ना को सुभद्रा अपने हाथ से ही स्नान कराया करती थी । धन्ना को स्नान करने के लिये आया देख कर सुभद्रा क्षण भर के लिये अपने हृदय का दुःख दबा कर धन्ना को स्नान कराने गई ।

सुभद्रा धन्ना को स्नान कराने लगी परन्तु उसके

हृदय मे बन्ध-वियोग का दुःख उथल-पुथल मचा रहा था । सहसा उसे विचार आया कि मेरा भाई जब समय ले लेगा तब मेरी भौजाइयो को कैसा भयकर दुःख होगा । मेरी भौजाइयो को कभी एक दिन के लिए भी पति-वियोग का दुःख नहीं सहना पड़ा है । वे मेरे भाई के आसपास उसी तरह बनी रही हैं, जिस तरह जीभ के आसपास दात बने रहते हैं । ऐसी दशा मे सहसा उन पर पति-वियोग का जो दुःख आ पड़ेगा, उसे सहकर वे किस तरह जीवित रहेगी । जिस तरह मुझे मेरे पति प्रिय हैं, उसी तरह उन्हें भी मेरा भाई प्रिय है ।

इस प्रकार विचारती हुई सुभद्रा के हृदय का घेय छूट गया । दुःख के कारण उसकी आँखों से गरम-गरम आँसू निकल पड़े । उस समय सुभद्रा, घन्ना का शरीर मलती हुई शीतल जल से स्नान करा रही थी । इसलिए उसकी आँखों से निकले हुए गरम आँसू घन्ना के शरीर पर पड़े । अपने शरीर पर गरम-गरम वृद्ध गिरा जानकर, घन्ना चौंक उठा । ये गरम वृद्ध कहाँ से गिरे, यह जानने के लिए इधर-धर देखते हुए घन्ना ने सुभद्रा के मुँह की ओर देखा तो उसे सुभद्रा की आँखों से आँसू गिरते देख पड़े । अपनी प्रिय पतिव्रता पत्नी की आँखों में आँसू गिरते देखकर घन्ना को आश्चर्य हुआ ? वह निश्चय न कर सका कि आज सुभद्रा की आँखों से आँसू क्यों गिर रहे हैं ?

घन्ना ने सुभद्रा से कहा प्यारी सुभद्रा, आज तुम्हें ऐसा क्या दुःख है कि आँसू बहा रही हो ? मैंने दुःख के समय भी तुम्हारी आँखों में आँसू नहीं देखे, फिर आज तुम्हारी आँखों में आँसू क्यों ? आज तुम्हें ऐसा क्या दुःख

है ? जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम सब तरह से सुखी हो । तुम पितृगृह की ओर से भी सुखी हो और मेरी ओर से भी । तुम पतिक निरोमणि नासिमन्न की बकेसी तथा साइसी महन हो और मेरी परमो हो । यद्यपि तुम्हारी साठ सौत हैं परन्तु उन्होंने तुम्हें अपनी स्यामिनी मान रखा है तथा वे स्वेच्छापूर्वक तुम्हारी दासियाँ बनी हुई हैं । फिर समझ मैं नहीं आता कि तुम्हें किस दुःख ने आ घेरा है, जिससे तुम आसू बहा रही हो ! यदि अनुचित न हो तो तुम अपना दुःख मुझे भी सुनाओ ।

यन्त्रा का कथन सुन कर सुमन्त्रा का हृदय दुःख से और भी उमड़ पड़ा । अपने दुःख का आवेग रोककर उसने कथन स्वर में कहा—माय भरा भाई नासिमन्न ससार से बिरक्त हो रहा है । वह समय मेरे की तैयारी कर रहा है । वह मेरी एक-एक भौजाई को एक दिन में समझाता और त्यागता जा रहा है । जब वह मेरी बत्तीसा भौजाइयों को समझ चुकेगा तब घर त्याग कर समय से लगेगा । मेरा एक मात्र भाई—जिसने कभी कष्ट का नाम भी नहीं सुना है—समय लेगा और पितृगृह की ओर से मैं भी सुख रहित हो जाऊँगी । इसी दुःख के कारण मेरी आँखों से आसू निकल पड़े हैं ।

सुमन्त्रा का कथन समाप्त होने पर यन्त्रा हस पड़ा । उसने सुमन्त्रा के कथन का उपहास करते हुए कहा—तुम्हारा भाई नासिमन्न वीर नहीं कायर है । यदि वह कायर न होता तो अपनी एक-एक पत्नी को समझाने में एक-एक दिन क्यों लगाता ? ससार में बेराग्य होने के पश्चात् सिद्धों को समझाने के यहामे बत्तीस दिन बहने की क्या आवश्यक

कता थी ? क्या वत्तीस पत्नियों को एक ही दिन में और कुछ ही समय में नहीं समझाया जा सकता ? वैराग्य होते ही जो ससार-व्यवहारों से अलग नहीं हो वह वीर नहीं कायर है ।

सुभद्रा को यह आशा थी, कि मेरे पति मेरे भाई को किसी प्रकार समझा कर ससार-व्यवहार में रुकें रहने और इस प्रकार मुझे दुःख मुक्त करने का प्रयत्न करेंगे । लेकिन उसको अपने पति की ओर से ऐसी बात सुनने को मिली, जो आशा के विरुद्ध होने के साथ ही भाई का अपमान करने वाली भी थी । सुभद्रा को पति के मुख से यह सुनकर बहुत ही दुःख हुआ कि तुम्हारा भाई कायर है । यह बात सुभद्रा के हृदय में छिद गई । उसने घन्ना से कहा—नाथ ! वत्तीस स्त्रियाँ एवं स्वर्गीय सम्पदा त्यागना क्या कायरता है ? आप कहते हैं कि वत्तीस स्त्रियों को समझाने के वहाने वत्तीस दिन रुकने को क्या आवश्यकता है ? लेकिन इस समय में ऐसी सम्पदा और वत्तीस स्त्रियाँ त्याग कर समय लेने की तैयारी करने वाला, मेरे भाई के सिवाय दूसरा कौन है ? इस तरह की भोग-सामग्री वर्तमान में किसने त्यागी है ? ऐसा त्याग सरल नहीं है । अपन तो सासारिक भोगों में ही पड़े रहे और जो त्यागता है, उसे कायर कहकर उसकी निन्दा करें यह उचित तो नहीं है । भोगियों को उन लोगों की निन्दा न करनी चाहिए, जो भोगों को त्याग चुके हैं अथवा धीरे-धीरे भी त्याग रहे हैं ।

सुभद्रा के इस कथन से घन्ना सहसा जागृत हो गया । वह सुभद्रा का कथन सुनता जाता था और अपने हृदय में सोचता जाता था कि वास्तव में सुभद्रा का कथन ठीक है ।

मैं स्वयं तो विषय भोग में पड़ा रहूँ और जो एकदम में नहीं परन्तु धीरे-धीरे भी भोगों को त्याग रहा है उसको कायर बताऊँ, यह अनुचित ही है। ज्ञानिभद्र को कायर बताना समी ठीक हो सकता है जब मैं एकदम से भोगों को त्याग दूँ और यदि मैं ऐसा न कर सकूँ तो फिर मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि ज्ञानिभद्र कायर नहीं किन्तु बौद्ध है और मैं कायर हूँ। मुझको मुमत्ता के कथन से बुरा नहीं मानना चाहिये किन्तु मुमत्ता के कथन को समुपदेश रूप मान संसार-व्यवहार से निकल कर समय स्वीकार करना चाहिए और मुमत्ता को यह बता देना चाहिए कि वीरता ऐसी होती है।

जिस प्रकार सोता हुआ सिंह बाघ जलने से बागुल हो जाता है और आत्मस्थ त्यागकर बाघ मारने वाले की बुद्धिहीन स्वीकार कर लेता है उसी प्रकार धन्ना भी मुमत्ता के वचनों से प्रभावित हो उठा तथा समय लेने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि मेरी प्रधान पत्नी ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से समय लेने की स्वीकृति दे दी है इसलिए अब मुझे और किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं रही है। इस प्रकार सोचकर धन्ना अपने शरीर पर से चूड़ा का हाथ हटा कर उठ सका हुआ और बाहर जाने लगा। धन्ना का कथन सुनकर तथा उसे जाता देख कर मुमत्ता हँसकी-बँसकी हो गई। वह बीड़ कर धन्ना के सामने धा उसके पैरों पर गिर पड़ी तथा हाथ जोड़कर कहने लगी—
नाथ आप कहा जा रहे हैं ? बात ही बात में आप यह क्या करने के लिए तैयार हुए हैं ? हो सकता है कि मैंने मधु-विशेष के दूध में कोई अनुचित बात कह डाली हो।

इसलिए अपने कथन के विषय में मुझे पश्चात्ताप है और मैं आप से बार-बार क्षमा मागती हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा करिये। आप पुरुष हैं। आपको स्त्रियों की बात पर ध्यान देना उचित नहीं है। यदि आप भी स्त्रियों का अपराध क्षमा न करेंगे, स्त्रियों के प्रति उदारता न रखेंगे तो फिर पुरुष लोग किसका आदर्श सामने रख कर स्त्रियों का अपराध क्षमा करेंगे ? मैं भाई के विरक्त होने से पहले ही दुःखी हूँ। मैं सोचती थी कि आप मेरे भाई को समझाकर मेरा दुःख मिटाएंगे, लेकिन आप तो मुझे और दुःख में डाल रहे हैं। जब कोई यह सुनेगा कि सुभद्रा की बातों के कारण उसके पति-गृह ससार त्याग कर समय ले रहे हैं, तब वह मुझे भी क्या कहेगा और आपको भी क्या कहेगा ? यदि अपराध किया है तो मैंने, मेरी सात बहनों ने कोई अपराध नहीं किया है। फिर आप उन्हें कैसे त्याग सकते हैं ? यदि मैं अपराधिन हूँ तो मुझे त्याग दीजिये। मैं वह सब दण्ड सहने को तैयार हूँ जो आप मुझे देंगे, लेकिन मेरे अपराध के कारण मेरी सात बहनों को दण्ड मत दीजिये। मेरे और मेरी सात बहनों के जीवन आप ही है। आपके सिवा हमारा कौन है ? यदि आप भी हमें तुच्छ अपराध के कारण त्याग जाएंगे, तो फिर हमारे लिए किसका सहारा होगा ? इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और गृह त्याग का विचार छोड़ दीजिये। यह प्रार्थना करने के साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देती हूँ कि हम सब आपको किसी भी तरह न जाने देंगी। स्त्रियों का बल नम्रता एवं अनुनय-विनय करना है। हम आपको रोकने में अपना यह सारा बल लगा देंगी, लेकिन आपको कदापि न जाने देंगी।

सुभद्रा का कथन सुनकर धन्ना समझ गया कि सुभद्रा मोह के कारण ही मुझे रोकना चाहती है और साथ ही यह भी सोचती है कि उसकी बातों से खूट होकर मैं संयम से रहा हूँ । उसने कहा बहन सुभद्रा तुम यह क्या कह रही हो ? तुमने मुझ अभी अपने भीरतापूर्ण मन्त्रों द्वारा इस ससार जाल से निकाला है और अब फिर उसी में फसाने का प्रयत्न करती हो । तुम्हारे वचनों से ही मेरी आत्मा जागृत हुई है और मैं संयम लेन को तैयार हुआ हूँ । इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम से खूट कर संयम से रहा हूँ । तुमने मेरा उपकार किया है अपकार नहीं किया है । वास्तव में तुम मेरी गुद बनी हो । तुमने मेरी आत्मा को घोर दुःखमय ससार से निकालकर कल्याण-मार्ग पर आरुढ़ किया है । थोड़ी देर के लिए अपनी स्वार्थ भावना अलग करके विचार करो कि मेरा हित ससार-त्याग कर संयम लेने में है या विषय-भोगों में फसे रहने में है ? क्या विषय भोगों में फसे रहने पर आत्मा का कल्याण हो सकता है ? यदि नहीं तो फिर मेरा संयम लेना क्या अनुचित है ? आज मैं स्वच्छा से संयम से रहा हूँ परन्तु यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो उस ब्रह्मा में तुम्हें पति-सेवा से वंचित रहना पड़ेगा या नहीं ? तब मुझे कल्याण मार्ग से रोकने का यही अर्थ हुआ कि तुम अनिष्ट एवं नाशवान्त सुख के लिए मेरा अहित करना चाहती हो । सुभद्रा जरा विचार करो । यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो उसका बदला मेरे अहित के रूप में न हो । अपने स्वार्थ के लिए मुझे अवमति में मत आलो । भीठिकारो न कहा ही है कि—

जीवन जीवित चित ध्याया सकमीकृत स्वामिता ।
अन्तस्तामि पठेतामि आत्मा धर्मरतो भवेत् ॥

अर्थात्—जवानी, जीवन, मन, शरीर की छाया, धन और प्रभुता ये छहो चञ्चल है, यह जानकर धर्म-रत होना चाहिए ।

तुम्हारे कथन द्वारा इस बात को जानकर भी क्या मैं इन्ही में उलझा रहूँ और धर्म में रत न होऊँ ? सासारिक विषय-भोग चाहे जितने भोगो, तृप्ति तो होती ही नहीं है और अन्त में छूटते ही हैं । फिर स्वेच्छा से उन्हें त्याग कर समय द्वारा आत्म-कल्याण क्यों न किया जावे ? यह मनुष्य-शरीर बार-बार नहीं मिलता । न मालूम कितने काल तक दुःख भोगने के पश्चात् यह मनुष्य-भव मिला है । क्या इसको विषय-भोग में ही नष्ट कर देना बुद्धिमान्नी होगी ? क्या फिर ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं स्वेच्छापूर्वक विषय-भोग से निवृत्त हो समय द्वारा आत्मा का कल्याण करूँ ? यदि नहीं, तो फिर मेरा मार्ग क्यों रोक रही हो ? मुझे जाने दो । मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है । इस अपवित्र सम्बन्ध को तोड़ कर फिर अपवित्र सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न मत करो । तुम नीतिज्ञों के इस कथन की ओर ध्यान दो—

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा,
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः ।
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान् ?
प्रोद्घोप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यम कीदृशः ?

अर्थात्—जब तक शरीर रूप गृह विगड़ा नहीं है, वृद्धावस्था दूर है, इन्द्रियो की शक्ति मारी नहीं गई है, और आयुष्म नष्ट नहीं हुआ है, तब तक बुद्धिमान् को

आत्मा के कल्याण का पूरा प्रयत्न कर भेजा चाहिए । जब ये सब बातें न रहेंगी तब आत्मकल्याण के लिये प्रयत्न करना बसा ही निरर्थक होगा जैसा निरर्थक प्रयत्न घर में आप लगने पर कुआ खोदने का होता है ।

धन्ना को समझने तथा रोकने के लिये सुभद्रा ने बहुत प्रयत्न किया । उसकी सातों सौतें भी आ गईं और उन्होंने भी धन्ना से बहुत अनुनय-विनय की परन्तु वैराग्य के रंग से रंगे हुए धन्ना पर दूसरा रंग न चढ़ सका । उसने सब को इस तरह का उत्तर दिया और ऐसा समझाया कि वे सब अधिक कुछ न कह सकीं । बल्कि धन्ना के समझने का सुभद्रा पर तो ऐसा प्रभाव हुआ कि वह भी समय लेने के लिए तैयार हो गई । उसने धन्ना से कहा कि आपके समझने का मुझ पर जो प्रभाव हुआ है उसके परिणाम स्वरूप मैं भी वही माग अपनाता चाहती हूँ जो माग आप अपना रहे हैं । इसलिये आप कृपा करके मुझे भी संयम मार्ग पर चलने के लिए साथ में लीजिये । आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आपके साथ चसती हूँ ।

सुभद्रा को समय लेने के लिए तत्पर देख कर धन्ना को बहुत प्रसन्नता हुई । उसने सुभद्रा से कहा—तुम्हारे बिचारों का मैं अभिनन्दन करता हूँ । तुम तैयार होओ तब तक मैं शालिभद्र से मिलकर उसकी दली हुई बीरता जागृत करने का प्रयत्न करूँ ।

सुभद्रा से इस प्रकार कहकर तथा अपनी सेप पत्नियों को समझ-बुझ कर धन्ना शालिभद्र के घर गया । उसने भद्रा से पूछा कि शालिभद्र कहाँ है ? अपने आमाता को अनायास जाया देकर तथा उसके प्रतीर पर पूरी तरह

वस्त्राभूषण न देखकर भद्रा आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन उसने यह विचार कर अपना आश्चर्य दबा दिया कि सभवतः यह शालिभद्र के वैराग्य का समाचार सुनकर एकदम शालिभद्र को समझाने के लिये आये हैं। वह, धन्ना का स्वागत करके उसे शालिभद्र के पास ले गई। शालिभद्र ने भी धन्ना का सत्कार किया। धन्ना ने शालिभद्र से कहा—आप मेरे स्वागत सत्कार की बात छोड़ कर यह बताइए कि आपका क्या विचार है? मैंने सुना है कि आप सयम लेने वाले हैं? शालिभद्र ने कहा—आपने जो कुछ सुना है वह ठीक ही है। यह सामारिक सम्पदा मुझे अनाथ बनाये हुये है परतन्त्रता में डाले है, इसलिये मैं इसको त्याग कर सयम लेना चाहता हूँ। स्त्रियो को समझा रहा हूँ, जो मुझे अपना पति मान रही हैं, परन्तु वास्तव में तो मैं ही इन्हे स्वतन्त्र बना सकता हूँ, न ये ही मुझे स्वतन्त्र बना सकती हैं।

धन्ना ने कहा—ससार त्यागने की वीरता का आवेश आने पर भी स्त्रियो को समझाने के लिए अधिक समय तक रुक कर उस आवेश को ठण्डा पड़ने देना ठीक नहीं है। जब सयम लेना ही है और इसके लिये पूरी तरह विचार कर चुके हैं, तब अधिक दिनों तक रुके-रहने की क्या आवश्यकता है? वीर रस से भरा हुआ व्यक्ति भविष्य की चिन्ता नहीं किया करता और जो अपने भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता करता है, उसके लिए यही कहा जा सकता है कि वह अभी गृह-ससार त्यागने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तो यह कहता हूँ कि सयम लेने जैसे शुभ कार्य में विलम्ब करना अवाञ्छनीय है।

मुद्रा को धन्ना की ओर से यह आशा थी कि ये

शासिभद्र को समय न लेने के लिए समझाएने लेकिन उसने अब यह देखा कि ये तो शासिभद्र को भीघ्न संयम लेने के लिए उपदेश दे रहे हैं तब उसे बहुत ही घाबराहट और दुःख हुआ । उसने धन्ना से कहा कि आप शासिभद्र को यह क्या उपदेश दे रहे हैं ? क्या आप भी शासिभद्र को समय न लेने की सम्मति न देंगे ?

सुमद्रा के इस कथन के उत्तर में धन्ना ने कहा—शासिभद्र भी तो मेरा जो सम्बन्ध रहा है उसे दृष्टि में रख कर मैं उन्हें वही सम्मति दे सकता हूँ जिससे इनका हित हो । हितैषी सम्मति ऐसा हो किया करते हैं । जो इसके विपरीत करते हैं वे हितपी नहीं हैं । मैं चाहता हूँ कि शासिभद्र ने जो बीरतापूर्वक विचार किया है उस विचार को बीरता-पूर्वक रीति से ही कार्यान्वित करें । इसी विचार से मैं शासिभद्र के पास आया हूँ । तुम्हारी पुत्री के उपदेश से मैं भी वही मार्ग अपनाने के लिए तैयार हुआ हूँ जिस मार्ग को शासिभद्र अपनाना चाहते हैं । तुम्हारी पुत्री केवल मुझे ही उपदेश देकर नहीं रही है किन्तु वह भी समय लेने की तैयारी कर रही है । मैंने सोचा कि जिसके कारण हम लोभो ने संयम लेने का विचार किया है वे शासिभद्र हम लोभो से पिछड़े हुए न रह जाय । यह सोचकर मैं शासिभद्र को उसी प्रकार सलकारने आया हूँ जिस प्रकार बीरता बताने के लिए सिंह को सलकारा जाता है ।

धन्ना का यह कथन सुन कर भद्रा को तो—पुत्र पुत्री आमाता तीनों ही समय में रहे हैं इस विचार से—दुःख हुआ परन्तु शासिभद्र को प्रसन्नता हुई । उसके हृदय में समय का प्रभुर तो उत्पन्न हो ही गया था । धन्ना के

कथन-रूपी जल से वह अकुर बढ गया और वह भी धन्ना के साथ ही दीक्षा लेने के लिये तैयार हो गया । शालिभद्र को दीक्षा लेने के लिये तैयार करके धन्ना अपने घर आया । उधर सुभद्रा अपनी सौतों को समझा-बुझा कर दीक्षा लेने की तैयारी कर रही थी । राजा श्रेणिक ने जब यह सुना कि शालिभद्र और धन्ना दोनों ही ससार से विरक्त हो गये हैं तथा समय लेने की तैयारी कर रहे हैं, तब वह भी धन्ना के यहा आया । उसने दीक्षोत्सव की तैयारी कराई । अन्त में सुभद्रा सहित धन्ना पालकी में बैठ कर शालिभद्र के यहा चला । उधर शालिभद्र भी अपनी पत्नियाँ को समझा-बुझाकर दीक्षा लेने के लिये तैयार हो गया था और धन्ना की प्रतीक्षा कर रहा था । इतने में वह पालकी शालिभद्र के यहा पहुँच गई, जिसमें सुभद्रा सहित धन्ना बैठा हुआ था । इन दोनों को देखकर शालिभद्र प्रसन्न हुआ, परन्तु भद्रा का दुख बढ गया । वह कहने लगी यदि मुझे धैर्य देने के लिये सुभद्रा रही होती तब भी ठीक था, परन्तु वह भी तो जा रही है । भद्रा को विफल देखकर सुभद्रा ने उसे समझा-बुझाकर धैर्य दिया ।

राजा श्रेणिक ने शालिभद्र के दीक्षोत्सव की भी तैयारी कराई । शालिभद्र भी एक पालकी में बैठा । शालिभद्र के साथ उसकी माता भद्रा रजोहरण पात्र आदि लेकर बैठी । एक पालकी में सुभद्रा सहित धन्ना बैठा हुआ था और दूसरी में भद्रा सहित शालिभद्र । धन्ना की गेष सात पत्नियाँ धन्ना की पालकी के आस-पास थी और शालिभद्र की वत्तीस पत्नियाँ शालिभद्र की पालकी के आस-पास थी । राजा श्रेणिक तथा नगर के और सब लोग भी साथ थे ।

उत्सवपूर्वक सब लोग भगवान् महावीर की सेवा में उपस्थित हुए । शासिभद्र घन्ना और सुभद्रा पार्श्वकियों से उत्तर कर भद्रा के आगे-आगे भगवान् महावीर के सामन गये । आँसों से आसू गिराती हुई भद्रा ने भगवान् से प्रार्थना की—प्रभो मेरा पुत्र शासिभद्र मेरी पुत्री सुभद्रा और मेरे आमाता घन्नाजी ये तीनों ससार के दुःख से बहरा कर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं और संयम, स्वीकार कर ससारे के जन्म-मरण कभी दुःख से मुक्त होना चाहते हैं । मैं आपको शिष्य कभी भिक्षा देती हूँ । आप मेरे द्वारा दी गई यह भिक्षा स्वीकार कीजिये ।

भगवान् से इस तरह प्रार्थना करके भद्रा ने शासिभद्र सुभद्रा और घन्ना से कहा—तुम तीनों जिस ध्येय को लेकर गृहससार त्याग रहे हो तथा संयम से रहे हो वह ध्येय पूरा करना संयम का भलीभाँति पालन करना संयम में होने वाले कष्ट को बीरता के साथ सहना तप करना सन्तों की सेवा करना और सब के कृपापात्र बन कर ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे फिर इस ससार में जन्म लेकर किसी माता को दुःखी न करना पड़े ।

भद्रा की आज्ञा एवं शासिभद्र घन्ना और सुभद्रा की प्रार्थना से भगवान् ने घन्नाजी शासिभद्रजी और सुभद्रा को शोका दी । भगवान् ने दीक्षा देकर सुभद्रा को सती चम्बल नाला के सुपुर्ब कर दिया । दीक्षा-काय समाप्त होने पर शासिभद्र एवं घन्नाजी की त्यक्त पत्नियाँ भद्रा और राजा भेषिक सब सोम अपने-अपने घर गये तथा भगवान् महावीर भी सन्त सतियों सहित राजगृह से बिहार कर गये ।

२३ : संधारा

रम्य हर्म्यतल न कि वसतये आध्य न मेयादिक,
कि वा प्राणसमा ममागमसुख नैवाधिक प्रीतये ।
किन्तूद्भ्रान्तपतन्पतङ्गपवनव्यालोलदीपाङ्कुरी—
च्छायाचचलमाकलय्य मकल सन्तो वनान्त गता ॥

अर्थात्—क्या रहने के लिए उत्तमोत्तम महल और सुनने के लिए उत्तमोत्तम गीत न थे तथा क्या उन्हें प्यारी स्त्रियों के समागम का सुख न था जो सत लोग जगल में रहने गये ? उन्हें ये सब कुछ प्राप्त था, लेकिन उन्होंने इन सबको उसी प्रकार चचल समझ कर छोड़ दिया, जिस प्रकार पतंग के पंखों की हवा से हिलने वाले दीपक की छाया चचल होती है और इसी कारण वे वन में रहते हैं ।

महात्मापुरुष गृह-ससार त्याग कर वन में निवासी करते हैं, सो इसलिए नहीं कि ससार में उन्हें विषयजन्य सुख प्राप्त न थे । किन्तु इसलिए रहने लगे हैं कि यह ससार स्वयं को विषय भोग की आग से नष्ट कर रहा है । इसलिए यदि हम इसमें रहे तो ससार के लोगों की तरह हमारा भी विनाश होगा । इस तरह स्वयं को सासारिक विषय-भोगों की आग से बचा कर अपूर्व शान्ति में स्थापित करने के लिए ही महात्मा लोग गृह त्याग कर वन में रहते हैं । जो लोग घर, स्त्री प्रभृति न होने के कारण अथवा ससार का भार वहन करने की अयोग्यता के कारण या गृह स्त्री आदि नष्ट हो जाने के कारण ससार से विरक्त हो जाते हैं, उनकी विरक्ति श्रेष्ठतम नहीं कही जा सकती ।

प्राप्त सांसारिक सुख भी स्वेच्छापूर्वक त्याग देना अष्ट विरक्ति है ।

शासिमित्र मुनि और धम्मा मुनि ने श्रेष्ठतम बराम्प हान से ही गृह त्याग कर संन्यास लिया था । भगवान् से वीक्षा लेकर दोनों मुनि संन्यास का पासन करने लगे । दोनों मुनियों ने मास-मास व्रत की तपस्या प्रारम्भ कर ली । इस तरह की तपस्या करते हुए उन दोनों को बारह-बारह वर्ष बीत गये । बारह वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् वे दोनों भगवान् के साथ फिर 'राजगृह' आए । वह दिन दोनों मुनियों के पारने का था । इधर राजगृह नगर में भगवान् के पधारने की खबर हुई । भद्रा ने भी सुना कि भगवान् पधारें हैं और उन्हीं के साथ मुनिव्रतधारी मेरे पुत्र तथा मामाता का भी आगमन हुआ है । यह जानकर भद्रा एवं उसकी पुत्रवधुआ को बहुत ही आनन्द हुआ । वे सब दर्शन करने के लिए आने की तैयारी करने लगी ।

'भद्रा के यहाँ तो भगवान् एवं उनके साथ की मुनि अण्डमी का दर्शन करने के लिए आने की तैयारी हो रही थी और उधर शासिमित्र मुनि तथा धम्मा मुनि भिक्षा के लिए नगर में आने की स्वीकृति प्राप्त करने को भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए । भगवान् ने दोनों मुनियों को भिक्षा के लिए नगर में आने की स्वीकृति देकर शासिमित्र मुनि से कहा—शासिमित्र आप तुम्हारी माता के हाथ से तुम दोनों का पारणा होगा ।

भगवान् से स्वीकृति प्राप्त करके धम्मा मुनि और शासिमित्र मुनि भिक्षा के लिए नगर में गए । दोनों ने विचार

किया कि जब भगवान् ने पारणा होने के विषय में निश्चय कर दिया है, तब भद्रा के ही घर चलना चाहिए । किसी दूसरे के घर जाना व्यर्थ है । इस तरह विचार कर दोनों मुनि भद्रा के यहा आए लेकिन भद्रा के यहा तो भगवान् का दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी हो रही थी । तप के कारण दोनों मुनियों की आकृति एवं उनके शरीर में भी ऐसा अन्तर पड़ गया था कि भद्रा के यहा उन्हें किसी ने भी न पहिचाना । अवसर न देखकर दोनों मुनि भद्रा के घर से लौट पड़े । उन्होंने किसी को अपना परिचय भी नहीं दिया ।

भद्रा के घर से निकल कर दोनों मुनि आपस में कहने लगे—भगवान् ने कहा था कि तेरी 'माता के हाथ से पारणा होगा, लेकिन भद्रा के यहा से तो खाली लौटना पडा । कदाचित् सूर्य-चन्द्र तो बदल सकते हैं, परन्तु भगवान् ने जो कुछ कहा वह कदापि मिथ्या नहीं हो सकता । इसलिए एक बार फिर भद्रा के घर चलना चाहिये । सम्भव है कि इस बार भिक्षा मिले ।

इस प्रकार विचार कर दोनों मुनि फिर भद्रा के घर गए लेकिन इस बार भद्रा के गहरक्षक सेवको ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया । दोनों मुनि लौट गये । उन्होंने निश्चय किया पारणा हो या न-हो, अब आज फिर भद्रा के यहा न जाना चाहिये । यह सोच कर वे भगवान् की सेवा में लौट चले ।

दोनों मुनि चले जा रहे थे । जाते हुए दोनों मुनियों को एक दूव बेचने वाली वृद्धा ने देखा । मुनियों को देख

कर वृद्धा बहुत ही हर्षित हुई। उस इतना हर्ष हुआ कि उसके स्तनो से दूध की धारा छूटने लगी। वृद्धा ने दोनों मुनियों के सम्मुख खड़ा होकर प्रार्थना की—हे प्रभो, मेरे पास दूध है। कृपा करके थोड़ा दूध लीजिये। आपन मेरे हाथ से दूध लेने की कृपा की तो मैं अपने को बहुत सम्मानिनी मानूंगी।

वृद्धा की प्रार्थना सुनकर दोनों मुनियों ने विचार किया—इस वृद्धा की प्रार्थना कैसे अस्वीकार कर दें? एक और तो भद्रा के घर का अनादर और दूसरी ओर इसके द्वारा की जान वाली यह विनम्र प्रार्थना! दानो में कितना अन्तर है! यद्यपि भगवान् न यह कहा था कि तुम्हारी माता के हाथ से पारण होया लेकिन भगवान् की इस बात का आश्रय भगवान् ही जाने। भगवान् की सेवा में पहुँच कर इसका निर्णय करेंगे।

इस प्रकार विचार कर दोनों मुनियों ने वृद्धा के सम्मुख अपना पात्र रख दिये। वृद्धा ने हर्ष तथा उत्साह के साथ पात्र दूध से भर दिये। यह हर्षित होती हुई तथा अपना काम सफल मानती हुई अपने घर गई।

दोनों मुनि पारजा करके भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए। दोनों को देख कर भगवान् ने उनका कहा—तुम दोनों पहले दो बार भद्रा के यहाँ गए थे परन्तु तुम्हें भद्रा के यहाँ से भिक्षा नहीं मिली। जब तुम लौट कर आ रहे थे तब तुम्हें दूध पाने का मौका मिला। उगन तुम्हें दूध की भिक्षा दी। तुम गोचरते हो लोग कि भगवान् की कृपानुभावात् तुम्हारा पारणा हमारी माता के हाथ से नहीं

हुआ । परन्तु हे शालिभद्र, वह दूध बहराने वाली वृद्धा तेरी पूर्वभव की माता ही है । उस वृद्धा के प्रताप से ही तुझे इस भव मे सासारिक सम्पदा प्राप्त हुई और फिर उस सासारिक सम्पदा को त्याग कर-तू यह समय रूप सम्पत्ति प्राप्त कर सका है ।

यह कह कर भगवान् ने शालिभद्र के पूर्वभव का वृत्तान्त उसे सुना दिया । कहा कि—‘हे शालिभद्र, पूर्वभव मे तू एक ग्वाले का बालक था । तू जब बालक था, तभी तेरा पिता मर गया था, इसलिए तेरी वह दूध देने वाली वृद्ध माता तुझे लेकर इस राजगृह नगर मे ही रहने लगी थी । तेरी माता लोगो के यहां मेहनत मजदूरी करती थी और तू लोगो की गायो के बछड़े चराया करता था । उस समय तेरा नाम सगम था । एक दिन, दूसरे लडको को खीर खाते देख कर तूने अपनी मा से खीर मागी । तेरी मा ने इधर-उधर से दूध, शक्कर, चावल आदि लाकर तेरे लिए खीर बनाई । तू खीर ठडी होने की प्रतीक्षा मे थाली मे खीर लेकर बैठा था, इतने ही मे एक तपस्वी साधु भिक्षा के लिए आये । यद्यपि तूने पहले कभी खीर नही खाई थी, फिर भी उन मुनि को देख कर तुझे हर्ष हुआ तथा तूने प्रसन्नता—पूर्वक थाली मे की सब खीर मुनि को बहरा दी । मुनि के जाने के पश्चात् तू थाली मे लगी हुई खीर चाटने लगा । इतने मे ही तेरी माता आ गई । उसने तुझे खीर दी । तू ने इतनी अधिक खीर खाई कि जिसे पचाना तेरी शक्ति से बाहर था । इस कारण तुझे सग्रहणी हो गई और अन्त मे उसी रोग से तेरी मृत्यु हो गई, परन्तु तेरे हृदय मे उन मुनि का ध्यान बना ही रहा, जिन्हे तूने खीर का दान दिया था ।

सीर का दान देने एवं अन्त समय में मुनि का ध्यान करने के कारण ही इस भव में तुम्हें इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख-सामग्री प्राप्त हुई। इस प्रकार जिसने तुम्हें वृष का दान दिया वह वृषा तेरी पूर्वभव की माता ही है।

भगवान् का कथन सुनकर शास्त्रिमग्न मुनि को बहुत ही आनन्द हुआ व सोचने लगे—भगवान् ने पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाकर हमारी आँख खोल दी है। भगवान् ने यह बात दिया है कि पूर्वभव में कैसे-कैसे कष्ट सहने पड़े और किस कार्य के परिणाम स्वरूप इस भव में संयोग का यह भवसर मिला है। इस संयोग के प्राप्त होने पर भी क्या अपन ऐसा प्रयत्न न करेंगे कि जिससे अपने को फिर जन्म-मरण न करना पड़े और कष्ट न सहना पड़े। यदि अपन ने ऐसा प्रयत्न न किया तो यह अपनी भयकर भूल होगी। अब अपना शरीर भी क्षीण हो गया है इसलिये अपने को पण्डित मरण द्वारा शरीर त्याग कर जीवनमुक्त हो जाना चाहिए।

इस प्रकार विचार कर शास्त्रिमग्न मुनि तथा धन्ना मुनि ने भगवान् से संधारा करने की आज्ञा माँगी। भगवान् ने दोनों को संधारा करने की स्वीकृति दे दी। दोनों मुनि पर्वत पर चढ़ गये। वहाँ उन्होंने एक लिसा पर विधिवत् पादोपगमन संधारा कर लिया।

भद्रा तथा उसकी पुत्रवधुएँ एवं धन्ना की साठो पत्नियाँ भगवान् को बन्दना करने के लिए गईं। भगवान् का बन्दना कर चुकने के पश्चात् भद्रा ने भगवान् से कहा—प्रभो! धन्ना मुनि और शास्त्रिमग्न मुनि क्यों नहीं दीखते? भद्रा के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—वे तुम्हारे पर

गये थे, परन्तु तुमने उन्हें नहीं पहचाना, न तुम्हारे यहां से उन्हें भिक्षा ही मिली। वे दोनों मुनि तुम्हारे यहां से लौटे आ रहे थे, इतने में ही मार्ग में शालिभद्र मुनि की पूर्वभव की माता मिल गई, जिसने दोनों मुनियों को दूध बहराया। पूर्वभव की माता द्वारा प्राप्त दूध से पारणा करके दोनों ने अपना-अपना शरीर अशक्त जानकर और अवसर आया देख कर, मेरी स्वीकृति ले वैभारगिरि पर्वत पर सथारा कर लिया है।

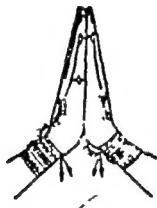
भगवान् से यह सुन कर, भद्रा एव वन्नाजी और शालिभद्रजी की पत्नियों को खेद हुआ। भद्रा अपनी मडली के साथ मुनियों के अन्तिम दर्शन करने के लिए वैभारगिरि पर गई। दोनों मुनि परम समाधि में मग्न थे, आत्मध्यान में लीन थे। भद्रा आदि ने एक बार नहीं किन्तु कई बार यह प्रयत्न किया कि वन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि एक बार हमारी ओर देख कर हमसे कुछ कहें, लेकिन वे अपने एक भी बार के प्रयत्न में सफल नहीं हुई।

देवलोक की प्राप्ति

कई लोगों का कहना है कि वन्ना मुनि तो सथारे में अविचल रहे परन्तु शालिभद्र मुनि ने तो भद्रा का रुदन सुन आख खोल कर भद्रा आदि की ओर देख लिया था। परिणामतः सथारा समाप्त होने पर वन्ना मुनि तो सिद्ध, बुद्ध एव मुक्त हो गए, लेकिन शालिभद्र मुनि सिद्ध-मुक्त होने के बदले सवार्थसिद्ध विमान में गए। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। वास्तविक बात यह है कि शालिभद्र मुनि

का प्राप्य मात पय कम था इसमे घन्ना मुनि तो सिद्ध
हो गय और जानिमद मुनि सवार्धसिद्ध विमान म गये ।

सवार्धसिद्ध विमान में सर्वोत्कृष्ट मुग भोगकर वहाँ
मे श्रुत होन क पश्चात् समुप्यभव धारण करके जानिमद
भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए ।

जवाहर-साहित्य

	किरण		किरण
दिव्य दान	१	दिव्य जीवन	२
दिव्य सन्देश	३	जीवन धर्म	४
सुवाहुकुमार	५	रुक्मिणी विवाह	६
जवाहर स्मारक	७	सम्यक्त्वपराक्रम भाग-१	८
सम्यक्त्वपराक्रम भाग-२	९	" " " ३	१०
" " " ४	११	" " " ५	१२
धर्म और धर्मनायक	१३	राम वन गमन भाग-२	१४
राम वन गमन भाग-२	१५	अजना	१६
पाण्डव चरित्र भाग-१	१७	पाण्डव चरित्र भाग-२	१८
वानेर के व्याख्यान	१९	शालिभद्र चरित्र	२०
रवी के व्याख्यान	२१	सम्बत्सरी	२२
जामनगर के व्याख्यान	२३	प्रार्थना प्रबोध	२४
उदाहरण माला भाग-१	२५	उदाहरणमाला भाग-२	२६
उदाहरण माला भाग-३	२७	नारी जीवन	२८
अनाथ भगवान भाग-१	२९	अनाथ भगवान भाग-२	३०
गृहस्थ धर्म भाग-१	३१	गृहस्थ धर्म भाग-२	३२
गृहस्थ धर्म भाग-३	३३	सती राजमती	३४
सती मदनरेखा	३५	हरिश्चन्द्र तारा	३६
सकडाल पुत्र श्रावक	३७	जवाहर ज्योति	३८
जवाहर विचार सार	३९	सुदर्शन चरित्र	४०
सती वसुमति भाग-१	४१	सती वसुमति भाग-२	४२
(किरण ४३ से ५० भगवती सूत्र के भाग १ से ८)			